

مكتبتنا العربية

الفكر المعاصر

العدد ٥٤ أغسطس ١٩٦٩

العدد
الرابع والخمسون
أغسطس ١٩٦٩

-
٤	د. فؤاد زكريا	● عالم جديد للشباب
النول النامية
١٢	أسعد حليم	● هجرة العقول .. خطر يهدد
● الفلسفة المفتوحة والمجتمع
المفتوح
٢٠	امير اسكندر	● مشكلة الاغتراب بين عاركس
ولينين
٢٧	سمير كرم	● حول المهرجان الثقافي الاثري
٣٤	حسين اللبودي	● الزوجية .. ملامحها .. قضايا
٣٦	محمد عبد الحميد فرح	كتب جديدة :
٤٢	تحليل : شوقي جلال	● الاصوات والاشارات
٥٢	عرض : رضوى عاشور	● البياتي في تجربته الشعرية
		اتجاهات الفن الحديث :
٥٦	د. سمحة الخولي	● مولد فن جديد
٦٢	محمد شفيق	● تحية حليم .. والمصرية في
الفن
٧٤	د. محمد عبد الرحمن برج	● الجديد في موضوع التاريخ
		لقاء الفكر :
٧٩	اعداد : محمد السيد شوشة	● مع .. الدكتور حسين فوزي
٨٢	يحيى عبد الله	● مشكلة الاعتقاد في الادب المعاصر
٨٩	سمير احمد ندا	● جان جيميه .. المهرج والشهيد
٩٣	ماهر شفيق فريد	● ازرا باوند .. ابو الشمس
الحديث

• كانت ثورة الشباب ثورية في أوضاع معيثة تسود المجتمع البشري ، وثورة على فترة العصر الحاضر على فناء الظواهر الإنسانية والسيطرة عليها • • • • • بنا أحيانا أن حركات الشباب تتجاوز نطاق الانقسام الأيديولوجي إلى معسكرين ، وأن الشباب مثلما يريدون من المجتمع الرأسمالي أمورا معينة ، فإنهم يريدون من المجتمع الاشتراكي ثورة أمورا أخرى • • • • • من أركان الرسالة التي نأخذ علم الشباب على عاتقه تحقيقها أن يعمل على رد اعتبار الإنسان في عصر سيطرة التكنولوجيا إلا من أجل إعاقته التقدم ، بل من أجل ضمان خدمة التقدم لأهداف الإنسان

د. فؤاد زكريا

لو سئلت عن أهم الأحداث التي أثرت في العالم على المستوى الإنساني في العامين الآخرين ، لما ترددت في القول أنه حركات الشباب • ففي وقت واحد تقريبا ، انفجرت في أماكن شتى من العالم أحداث عنيفة ماثرة ، تلتقي كلها - مهما اختلفت تفاصيلها - في أن صانعيها من الشباب ، وفي أن هؤلاء الشباب ساخطون ثائرون ، وفي أن العالم وقف إزاءها حائرا مشدوها •

ولعل حيرة العالم إزاء هذه الأحداث هي أول وأبرز زردود الفعل التي أثارته حركات الشباب ، ذلك لأننا نعيش في عصر التحليل والوضوح الفكري ، ونزعم أننا قادرون على تفسير كل شيء ، بل نزع أن عصرنا هو الذي استطاع أن يكشف السر عن تلك الظواهر التي كان الناس من قبل يظنونها أمورا لا تفسر ، ويقبلونها على علاقتها ، ويستسلمون لها دون محاولة لفهمها ومن ثم للسيطرة عليها • وفي مجال السلوك السياسي ، على وجه التحديد ، اتخذت محاولتنا للتفسير طابعا يتسم بمزيد من الثقة بالنفس ، حتى أصبح عالم السلوك السياسي واضحا أمام أعيننا ، وأصبح الفهم يبدو لنا شيئا ميسورا • ولما كان الفهم هو الشرط الضروري للسيطرة ، فقد بدا لنا أن الأمور موشكة على أن تصبح في متناول أيدينا ، وأن العالم يسير في اتجاه سياسي واجتماعي يمكن تحديد معالمه ورؤية تفاصيله بوضوح • صحيح أن هناك عقبات تحول دون تحقيق الغاية المأمولة ، ولكن كل ما تستطيعه

بذلت للسيطرة على هذه الثورة والسيطرة في اتجاهات يعدها الكبار « صحية » ، أو يعدها الثوريون التقليديون « واجبة » ، وظلت ثورة الشباب تسلك طريقها الخاص ، لا الطريق الذي أرادته لها مختلف القوى المعروفة والمحسوبة في المجتمع .

وهكذا كانت ثورة الشباب ، في واقع الامر ، ثورتين : ثورة على أوضاع معينة تسود المجتمع البشرى ، وثورة على قدرة العصر الحاضر على فهم الظواهر الانسانية والسيطرة عليها . ولم يقتصر التحدى على مواجهة نظم اجتماعية سائدة ، بل أن التحدى الاكبر كان موجهاً الى علم الانسان ، والى العقل الذى ظن حيناً من الدهر أن ظاهرة الثورة أصبحت خاضعة لتفسيراته ، داخلية في اطار تحليلاته .

وفي اعتقادى أن هذا الوضع يهدد لظهور محاولة جديدة في مجال العلوم الانسانية - أعني محاولة لأقامة علم جديد ، يسد الثغرة التى كشفت عنها حركات الشباب بوضوح ، ويعيد تنظيم معارفنا المتعلقة بالانسان على النحو الكفيل بإيجاد مكان لظاهرة الشباب - بمختلف جوانبها - وسط مجموع الظواهر القابلة للفهم والتحليل العلمى . ان الحاجة الى قيام علم جديد للشباب واضحة جلية . وفى ميدان الشباب تظهر اليوم علامات مماثلة لتلك التى أدت الى قيام علوم أخرى في لحظات ماضية من تطور الفكر البشرى ، كعلم

هذه العقبات هو أن تؤخر النتيجة الحتمية ، لا أن تمنع حدوثها . فاتجاه الاحداث واضح لا لبس فيه ولا غموض ، وإن كان تحقيقها في حاجة الى جهد ، وكفاح ، وصبر ، وانتظار . ومن أبرز هذه الاحداث في عالمنا ، الثورة السياسية والاجتماعية : فهي ظاهرة بدا لنا أن معالمها محددة كل التحدد ، وأن أسبابها معروفة ، ونتائجها معروفة أيضاً ، وأن العلم والفهم والتفسير يستطيع أن يجد لنفسه طريقاً واضحاً وسط هذا الحشد الهائل من العنف والسخط والصخب والغموض والمد والجزر ، الذى تكونه أية ثورة .

ثم جاءت ثورات الشباب ، فاذا بالعلم والفهم يقف مشدوهاً ، واذا بالعقل ينظر حوله غير مصدق ، وانهالت المواد المكتوبة تصف الاحداث وتحاول شرحها ، ولكن ألوف الصفحات التى كتبت لم تزد الأمر الا غموضاً ، وبدا كأن الظاهرة الحقيقية قابضة تحت ذلك الكوم الهائل من الأوراق المكتوبة ، بحيث لا تزيدها ضخامة الصحائف المتراكمة الا خفاء . وكان شعوراً أليماً دون شك ذلك الذى أحس به مفكرون اعتادوا أن يخضع كل شيء لتحليلاتهم ، ويدخل في اطار النسق طائفاً مختاراً ، حين وجدوا ظاهرة تستعصى على الفهم وتأبى الدخول فى الاطار ، وتقف متحدية في مواجهة كل محاولات التفسير . أما التحكم والسيطرة اللذان يرتكزان على الفهم ويفترضان سلفاً ، فكانا في حالة هذه الظاهرة الفريدة مستحيلين : اذ أخفقت كل المحاولات التى

كذلك فإننا نعلم جميعا تلك التشبيهات التي دأب علماء الاجتماع الأوائل على أن يقربوا بواسطتها بين علم الاجتماع وبين العلوم الطبيعية ، حتى لقد تصور الكثيرون منهم أن المنهج الأمثل في العلم الجديد هو المنهج المتبع بنجاح في العلم الطبيعي . كما أدى كشف نظرية التطور الى اعطاء قوة دافعة جديدة لهذا الاتجاه ، بحيث أصبح علم الاجتماع في نظر المتحمسين لآراء داروين مجالا جديدا تسرى عليه نفس القوانين البيولوجية التي اكتشفها علماء التطور وفلاسفته . ولم يبدأ العلم الجديد في سلوك طريقه المستقل ، واثبات وجوده كعلم قائم بذاته ، الا منذ اللحظة التي أخذ فيها العلماء يدركون الخصائص المميزة للظاهرة الاجتماعية ، ويعالجونها بوصفها موضوعا متميزا عن غيره من موضوعات العلوم الاخرى .

ومن الواضح أن شيئا من هذا القبيل يحدث الآن بالنسبة الى تلك الظواهر التي تنتمي الى مجال الشباب . فهناك علوم كثيرة يحاول كل منها أن يكون وصيا على ظواهر الشباب ، ويدعى لنفسه القدرة على اجتذابها الى مجاله الخاص . ولكننا نستطيع أن نتبنى منذ الآن مظاهر اخفاق هذه المحاولات ، وحسبنا دليلا على ذلك أن المشكلة ما زالت قائمة دون حل ، بل دون فهم كاف .

ان علم النفس ، مثلا ، قد كرس فروعاً كاملة منه لدراسة مراحل معينة من عمر الانسان دراسة متعمقة متخصصة . فهناك مثلا علم نفس الطفل ، وهو فرع أصبح له كيانه المستقل على يد «بياجية» رائد المدرسة السويسرية . وعلى الرغم من أن أحدا لا يستطيع أن يزعم أن هذا الفرع قد استطاع تقديم صورة كاملة للحياة النفسية للطفل ، فان أحدا لا يشك في أن هذا هو الطريق الصحيح ، وفي أن كل محاولة لفهم سلوك الطفل ينبغي أن تندرج ضمن نطاق هذا العلم الجديد . كذلك قام علم النفس بأبحاث رائدة لاستكشاف أبعاد مرحلة المراهقة وخصائصها المميزة ، واهتم - في الجانب السلبي - بالاحداث الجانبية واللقى أضواء مفيدة على مشكلاتهم ، كما أجرى بحثا على الشيخوخة حتى أصبحت هذه البحوث موضوعا لفرع علمي قائم بذاته هو علم الشيخوخة وهكذا كان لعلم النفس دور في بحث مختلف مراحل العمر الانساني ، فلم لا تكون مرحلة الشباب بدورها موضوعا لبحث مستقل يدخل في إطار علم النفس ؟

النفس وعلم الاجتماع . ذلك لأن العلوم الانسانية تنشأ عندما تتضح مجموعة من الظواهر يمكن أن تؤلف ميدانا لمبحث مستقل ، ولا يمكن تقديم تفسير كاف لها في إطار المعرفة القائمة فعلا . ولقد استخدمت في الجملة السابقة لفظ « تتضح » بدلا من « تكتشف » ، إذ أنه كثيرا ما يحدث أن تكون الظواهر المؤدية الى قيام علم جديد موجودة بالفعل منذ عهد بعيد ، وان لم تكن قد ميزت بوضوح ، وبصورة واعية ، الا في الوقت الذي تدعو فيه الحاجة الى قيام هذا العلم . وقد تكون ظواهر الشباب بدورها من هذا النوع ، إذ أن الشباب - بصفات التمرد والثورية المميزة له - ليس وليد سنة أو سنتين . ولكن الامر المؤكد هو أن الفترة الاخيرة هي التي شهدت تبلور هذه الظواهر وتحدد معالمها على نحو يكفي للحكم عليها بأنها خارجة عن إطار العلوم الانسانية التقليدية ، وبأنها تؤذن بقيام علم جديد له كيانه المميز .

ولقد سبقت ظهور كل علم من العلوم الانسانية الاخرى مرحلة كانت تبذل فيها محاولات لتفسير الظواهر المؤدية الى قيام العلم الجديد بواسطة العلوم القائمة بالفعل . فعلم النفس ، مثلا ، كان معروفا منذ قرون عديدة قبل استقلاله الفعلي ، ولكنه كان عندئذ جزءا من الفلسفة ، وكان الاعتقاد السائد هو أن المنهج التأملی الفكري المستخدم في الفلسفة قادر على تقديم تفسير كاف لكل الظواهر النفسية المعروفة بل ان محاولات ضم الظاهرة النفسية الى محاولات أخرى ظلت تبذل حتى بعد ظهور العلم الجديد ، إذ أن قدرا كبيرا من جهود علماء النفس الأوائل كان منصرفا الى تفسير الظواهر النفسية من خلال علم وظائف الاعضاء (الفسيولوجيا) أو علم الاحياء (البيولوجيا) ، وكان لا بد من مضي بعض الوقت حتى يعترف العلماء باستقلال الظاهرة النفسية وبطابعها الفريد الذي لا يرد الى غيره .

من المسلم به أن هناك خصائص نفسية معينة لمرحلة الشباب تضيء على حركات الشباب طابع الاندفاع والعنف المقترون بالبراءة والمثالية ، وتجعلها تجمع على نحو غريب وفريد بين حب السلام وحب التدمير . وفي استطاعة علم النفس أن يلقي ضوءاً مفيداً على ظواهر الشباب في عالمنا المعاصر ، باتباع مناهجه الخاصة في دراسة هذه الخصائص وتحليلها . ولكنني أعتقد أن كل ماسوف يتمكن علم النفس من الوصول اليه في هذه الحالة هو وصف وتعليل الاتجاهات التي ستتخذها حركات الشباب بعد أن تكون قد ظهرت بالفعل . أما أسباب ظهورها فهي ، في رأيي ، خارجة الى حد بعيد عن نطاق قدرة علم النفس . فلهذه الحركات أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية لا يستطيع علم النفس أن يستوعبها . وليس معنى ذلك أن يقف علم النفس مكتوف الأيدي ، إذ أن هذه الحركات التي تظهر بين الشباب تفتح له ، دون شك ، آفاقاً جديدة للبحث . فهي ، على سبيل المثال تتيح لعلم النفس فرصة لاستكشاف السمات المميزة لمرحلة الشباب عنه من مرحلتى المراهقة والنضوج بمزيد من العمق وإذا كانت معظم الأبحاث المتعلقة بالشباب قد ظلت حتى الآن محصورة في نطاق مرحلتى المراهقة والنضوج ، اللتين تتعاقبان مباشرة دون واسطة ، فقد آن الأوان لاستطلاع آفاق تلك المرحلة التي أثبتت ، في الآونة الأخيرة ، أنها تتميز عن المراهقة وعن النضوج معا . ومع ذلك فإن ظاهرة الشباب في مجموعها ، وبأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، أوسع نطاقاً بكثير من أن تندرج كلها في نطاق أبحاث علم النفس .

ومن جهة أخرى فإن الكثيرين قد نظروا الى ظواهر الشباب على أنها منتمة الى مجال علم الاجتماع . ومن المؤكد لتلك الظواهر علاقة وثيقة بموضوعات مثل التغير أو الثبات الاجتماعى ، ومكانة السلطة فى المجتمع ، واحترام النظم الاجتماعية ، وغيرها من موضوعات الضبط الاجتماعى ، فضلاً عن ارتباطها بمشكلات القيم الاجتماعية ومدى الاعتراف بها أو انكارها . ومع ذلك فإن علم الاجتماع لا يناقش تفاصيل الحياة السياسية ، على حين أن لهذه التفاصيل دورها الهائل فى كل حركات الشباب . وحتى لو التزمنا المجال المعروف لعلم الاجتماع فسوف نجد هذا العلم عاجزاً عن تفسير كثير من مظاهر سلوك الشباب فى عصرنا الراهن . ولأضرب لذلك مثلاً

واحداً : فمن المألوف أن نجد الشباب طاقة متحمسة تنقاد لتوجيه السلطة فى المجتمع دون مناقشة ، على حين أن الناضجين هم الذين اعتادوا أن يناقشوا أوامر هذه السلطة ويتحدوها إذا لزم الأمر . وهذا أمر مألوف فى أزمان الحروب بوجه خاص ؛ حيث تسير جموع الشباب الى ميدان القتال لا تقودها الا طاقتها وحماسها المتدفقة ، دون أن تتساءل عن سبب القتال أو جدواه ، على حين يتمرد بعض الناضجين على هذه المجازر البشرية ، ويشككون فى القيم التى يستند اليها دعاة الحرب (برتراند رسل فى الحرب الاولى - سارتر فى حرب الجزائر - سيوك فى حرب فيتنام) . على ان العالم قد شهد منذ القرن التاسع عشر تياراً آخر ، ارتبط فيه سن الشباب بفكرة التقدمية والثورة على الأوضاع ، وكان لهذا التيار دور كبير فى تحديد مجرى الأحداث فى ذلك القرن ولا سيما فى البلاد التى كانت تغلى بالثورة وهكذا رأينا منذ قرن أو يزيد تلك الفئة المتميزة بغرابة الملبس والعادة ونمط الحياة ، تحيا من جهة حياة « بوهيمية » تبدو فى الظاهر عابثة مفتقرة الى المسؤولية ، ولكنها فى حقيقة الأمر تحمل على اكتفائها من مسؤولية التفكير فى المستقبل أكثر مما تحمله الفئات الأخرى كلها مجتمعة . ويمكن القول ان هذا التيار بلغ ذروته فى عصرنا هذا: إذ أن مجتمع الكبار هو الذى يأخذ كثيراً من الأمور قضايا مسلماً بها ، ويساير النظم والمؤسسات الاجتماعية السائدة دون أن يتسائل عن جدواها أو يشكك فى قيمتها ، على حين أن حماسة الشباب وطاقته المتدفقة أصبحت موجهة الى التشكيك فى النظم القائمة ، وأصبح من الصعب أن تستغلها السلطة الاجتماعية لتكون وقوداً لحرب لا تؤمن بجدواها ، أو أداة لتنفيذ سياسات لا تقتنع بها . وعلى أية حال فإن التضاد بين طريقة تفكير الشباب وطريقة تفكير الكبار

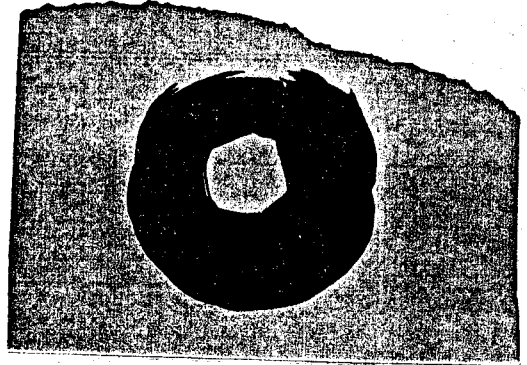
الدراسة ستؤدي عندئذ الى هدم المفاهيم الشائعة لهذا العلم السياسي، والى مراجعة شاملة للمقدمات التي يركز عليها .

ولنتحدث أخيرا عن الجانب التربوي الذي ظهر واضحا في كثير من حركات الشباب في العالم، ولا سيما في فرنسا . فقد بدأت الحركة هناك مستهدفة اصلاح نظم التعليم الجامعي ، ثم نظم التعليم كلها . ولا جدال في أن الربط بين حركات الشباب وبين علم التربية يحقق فائدة متبادلة للطرفين معا : ذلك لأن حركات الشباب قد اتخذت في الحالات التي أثرنا اليها طابع الدعوة الى مراجعة النظم التعليمية مراجعة شاملة . ولما كان من المعترف به أنه ليس في العلم مقدسات ، ولا أصنام معبودة ، فمن المؤكد أن المهتمين بشئون التعليم والتربية يكتسبون الكثير من تلك الافكار الثورية التي تدعو الى اشتراك الطلبة في ادارة الجامعات وفي اختيار البرامج ووضعها . ولست أعني بذلك أن هذه الافكار قابلة للتطبيق العملي في كل الاحيان ، بل أعني أنها تمثل تيارا جديدا من الفكر النابض بحياة الحياة ، يذيب جهود الافكار التقليدية في التعليم والتربية ، ويكشف بجلاء - لأول مرة - عما يشعر به أولئك الذين نوجه اليهم تعليمنا ، نحو ما نوجهه اليهم من تعاليم ، وما نتمعه في هذا التوجيه من النظم . ومن جهة أخرى فان الربط بين حركات الشباب وبين عملية التربية يفيد حركات الشباب نفسها : إذ أن هذه الحركات دليل على وجود أخطاء أساسية في طرق التربية الشائعة ، سواء منها التربية في الأسرة أم في المدرسة أم في المجتمع الواسع . وفي استطاعة المشتغلين بالتربية لو تنبهوا الى هذه الأخطاء أن يساعدوا ، على الأقل، على عبور الهوة الواسعة التي أصبحت تفصل جيل الكبار عن جيل الشباب .

ومع ذلك فان ماقلته لا يعني على الإطلاق أن من الممكن حصر المشكلة كلها في نطاق التربية ، وذلك لاسباب متعددة ، أهمها صعوبة التوفيق بين فكرة التربية وفكرة الثورة . ذلك لأن التربية في أساسها هي حفظ واستمرار لقيم المجتمع ، وهي محاولة للمحافظة على تراث المجتمع ونقله الى الأجيال الجديدة . فعن طريق التربية تستمر الاجيال في توارث القيم الاجتماعية ، ويتحقق امتداد هذه القيم عبر التاريخ . ولست أعني بذلك أن التربية عملية تنسم بالجمود والتجبر ، إذ أن مضمونها - كما هو معروف -

عامل حاسم في تحديد الطابع الذي تتخذه حركات الشباب ، ومثل هذا التضاد يخرج بدوره عن نطاق أبحاث علم الاجتماع .

ومن المؤكد أن للعامل السياسي دورا رئيسيا في أحداث الشباب على مستوى العالم أجمع . ومن ثم فقد يتبادر الى الذهن أن الدراسة المتخصصة للشباب ينبغي أن تكون فرعا من فروع العلوم السياسية ، يتناول العوامل المؤدية الى تمرد الشباب على الأوضاع السياسية القائمة في العالم ، ويكون جزءا من عملية التحليل السياسي التي تستهدف - آخر الامر - تقدم المجتمع البشري . على أن الظاهرة الملفتة للنظر هنا هي أن كثيرا من حركات الشباب قد تجاوزت نطاق الاساليب الشائعة - حتى التقدمية منها - في تحليل اسباب الثورات في المجتمع المعاصر . فقد بدا أحيانا أن هذه الحركات تتجاوز نطاق الانقسام الأيديولوجي الى معسكرين ، وأن الشباب ، مثلما يريدون من المجتمع الرأسمالي أمورا معينة، فانهم يريدون من المجتمع الاشتراكي بدوره أمورا أخرى . وأحسن السكتيون بأنه لا يكفي أن تفسر هذه الظواهر الجديدة الفريدة في ضوء المفاهيم التقليدية المتعلقة بالصراع الطبقي ، أو كفاح الطبقات المحرومة ضد الطبقات المالكة ، أو السخط الاجتماعي والاقتصادي على النظم الاستغلالية وعلى الرغم من اختلاف الآراء في تحديد طبيعة هذا البعد الجديد الذي أضافته حركات الشباب الى فهمنا للمجتمع المعاصر ، فان هناك شبه اتفاق على أن هذا البعد الجديد موجود بالفعل ، وعلى أنه يحتم علينا ألا نقتصر على المفاهيم التقليدية للثورة الاجتماعية في تفسيرنا لحركات الشباب . ومن هنا فانه ، حتى لو أمكن أن تندرج دراسة الشباب تحت باب العلم السياسي بمعناه الواسع (وهو ما يبدو أمرا يصعب تصديقه ، نظرا الى وجود عوامل نفسية لا يمكن انكارها في حركات الشباب) ، فان هذه

جمع بين عناصر تنتمي الى مجالات مختلفة لما استطاع أن يفسر من الظاهرة المعقدة التي يتناولها بالبحث شيئا . أنه لا بد أن يكون منها مركبا واحدا ، يضعها في اطار جديد . هذا الاطار الجديد ربما كان أهم ما يجب أن يتميز به مثل هذا العلم : **اذ أن الفهم الصحيح لمواقف الشباب لا يقتضي أقل من مراجعة شاملة للحضارة التي نعيش فيها ، وللمسلمات التي نقبلها دون مناقشة .**

خذ مثلا ظاهرة واحدة مثل الحرب . إن الانسان المعاصر لم يناقشها بعد ، وبالرغم من كل ما أحرزه في الميدان العقلي من تقدم ، فإنه مازال يأخذ الحرب - في ذاتها - كأحدى المسلمات . ولكن أغلب الظن أن انسان المستقبل سينظر الى تلك الأجيال التي شهدت «عصر الحروب» على أنها أجيال بدائية عاشت حياة كلها جاهلية . فالعرب ، ببساطة ، ظاهرة غريبة ، واستمرارها حتى اليوم في المجتمع البشري يدل على أن النوع الانساني مازال يتسم بالغباء ، والامتيار في الحرب لا يدل على شيء ، وليس اثباتا لأي تفوق . ومع ذلك فمازال التفوق في الحروب يعد الى حد بعيد ، مقياسا للنهضة والامتيار ، ومازالت نتيجة هذا الاختبار الوحشي الباطل ، اختبار الحرب ، تتحكم في تحديد مقدار ما يناله الانسان من فرص الحياة وامكانياتها في العالم الذي نعيش فيه . فاذا ما أتى الشباب ، بهيئتهم الرثة ولحاهم الطويلة وعيونهم الزائفة ، ووصفوا عالمنا هذا بالجنون ، ألن يكون من حقهم اصدار هذا الحكم ، أم أن غرورنا وجمود تفكيرنا ، وتمسكنا بالشكليات والمظهريات يجب أن يدفعنا الى أن نلصق بهم هم أنفسهم تهمة الجنون ؟

وما الحرب ، على أية حال ، الا مثل واحد - هو قطعاً مثل درامي صارخ - لتلك المسلمات التي يأخذها عالمنا المعاصر على علاتها ، ووراء الحرب ألوف الافكار والقيم الأخرى ، كالوطنية والمجد والشرف والفضيلة والعفة (بمعانيها التقليدية) ، يستطيع الانسان أن يعيد النظر فيها على نحو جذري لو أنه توقف قليلا ليحلل الفكر فيها دون فروض مسبقة . **ومن المؤكد أن علم الشباب لن يكتمل الا اذا جعل من أسسه الأولى مناقشة هذه «البديهيّات» ، لا أقول من أجل هدفها ، فكثير منها لا يستحق أن يهدم مهما تغيرت نظرتنا الى**

في تغير مستمر ، وذلك تبعاً لتغير مضمون العلم من عصر الى عصر . وفضلاً عن ذلك فإن هناك مجتمعات ثورية قادرة على أن تثبت في نفوس أجيالها الجديدة - عن طريق التربية - تعاليم نوراتها المتحررة . ومع ذلك فإن التربية ، حتى في هذه الحالة الأخيرة ، تظل تتسم بقدر من روح المحافظة ، أعني المحافظة على تعاليم الثورة ذاتها ، وتحويل هذه التعاليم الى نوع من التراث الذي يكتسب ، عن طريق التربية ، قدراً من الثبات والافتقار الى المرونة . **ومن هنا فاني لا أعتقد أن فكرة التربية ذاتها تتشظى مع روح التمرد الشامل التي تبسدت في حركات الشباب الأخيرة . ففي هذه الحركات من النزوع الى التحرر من القيم المتواضع عليها في المجتمع ما لا تحتمله ، فكرة التربية من حيث المبدأ .**

ولسنا نود أن نستطرد في هذه المقارنة بين دراسة مشكلات الشباب في عالمنا المعاصر وبين العلوم التي يمكن أن تضطلع بمثل هذه الدراسة ، ولكن من الواضح ، في ضوء مناقشتنا السابقة ، أن أية دراسة حقيقية للشباب لا يمكن أن تدخل في اطار واحد من العلوم الانسانية الحالية . ومعنى ذلك ، **بلغة العلم ، أن الظواهر التي تمثلها حركات الشباب هي ، في تعقدها وتشابكها ، ظواهر جديدة مغايرة لتلك التي تبحثها العلوم الانسانية القائمة . وهذا هو المبرر الأول لظهور دراسة جديدة ، أو علم جديد ، يختص بالبحث فيما تنفرد به هذه الظواهر من صفات مميزة .**

مثل هذا العلم ينبغي أن يضم بالضرورة عناصر من العلوم السابقة كلها ، ولكنه لو كان مجرد

ذلك لان مجرد المعرفة النظرية لن يتيح الاحاطة بكل جوانب مشكلات الشباب ، ولعل قدرا كبيرا من الارتياح الذي يديه الشباب نحو الكبار راجع الى اعتقاد الاولين بأن الكبار انما يريدون أن يجعلوا منهم موضوعا للتفكير والتحليل فحسب، دون أن يحاولوا اضافة طابع عملي على أفكارهم ، ودون أن يبذلوا أى جهود من أجل جعل هذه

الامور ، ولكن من أجل وضعها فى اطارها الصحيح ، وتغيير المعانى الباطلة التى ارتبطت بها فى أذهاننا دهورا طويلة .
وفى اعتقادى أن هذا العلم ، اذا قام على اسس صحيحة ، سوف يتمكن بحق من عبور الهوة بين البحث النظرى والسلوك العملى ، أو بين المعرفة البحتة والتطبيق الاجتماعى والسياسى .

التكنولوجيا الخاص - أعني منطق التجديد لأجل التجديد ، دون نظر الى حاجات الانسان ، وتسخير كل عبقريّة العقل البشرى من أجل التفوق فى منافسات لن تفيد منها الانسانية شيئا - على عقل الانسان المعاصر ، وعلى عقول الكبار المسيطرين على مقدرات الدول بوجه خاص . وهكذا يكون من أركان الرسالة التى يأخذ علم الشباب على عاتقه تحقيقها أن يعمل على رد اعتبار الانسان فى عصر سيطرة التكنولوجيا ، لا من أجل إيقاف التقدم ، بل من أجل ضمان خدمة التقدم لاهداف الانسان . فاذا استطاع علم الشباب أن يحقق هذا الهدف ، لاصبح بالفعل عاملا أساسيا من عوامل استرداد كرامة الانسان فى عالم يوشك أن يكون الانسان فيه منسيا .

اننى ، على أية حال لا أود أن أسترسل فى محاولة تحديد معالم هذا العلم الذى لم يظهر بعد . فكل ما أردت أن أقدمه لا يعدو أن يكون تنبؤا بظهور علم جديد . أما أبعاد هذا العلم وحدوده فلن يقدر على تحديدها الا رواده الذين لم يظهروا بعد . ولكن هؤلاء الرواد ، على أية حال ، لن يكونوا من بين أولئك الذين لا يكفون اليوم عن كتابة المقالات والمجلدات التى تقضى كلها الى نتيجة واحدة : هى أننا لا نفهم جيل الشباب ، ولا ندرى كيف نرضى هذا الجيل ، ولا نعلم لماذا يغضب ، وعلى أى شيء يتمرد . هؤلاء « اللاأدريون » لن يستطيع واحد منهم أن يكون من رواد هذا العلم ، بل سيكون هؤلاء الرواد ممن يحترمون مشاعر الشباب - بوصفه أعلى مراحل النقاء والمثالية فى حياة الانسان - ومن يحترمون العلم فى الوقت ذاته . ولكن الأهم من هذا وذاك أنهم سيكونون بدورهم ممن ينشدون تغير العالم الى ما هو أفضل .

ولعل التنبؤ الذى أقوم به لن يكتمل الا اذا أوضحت أننا ، حين نؤكد الحاجة الى هذا العلم ، فلن يكون تأكيدنا هذا راجعا الى أن هناك ظاهرة مستعصية على الفهم فحسب ، أو الى أن عقلنا المرتب المنظم يأبى أن يهزم فى هذا الميدان ، كما أبى من قبل أن يهزم فى غيره ، بل اننى لعل ثقة من أننا لو استطعنا أن ننزف الى صميم عقول الشباب وقلوبهم ، فسوف نزداد عندئذ فهما لانفسنا ، ولعالمنا ، وسوف نعمل جادين - لأول مرة - على أن نكون أفرادا فى انسانية لا تخاف المستقبل .

فؤاد زكريا

الافكار قابلة للتنفيذ . ويبدو أن جيل الشباب المتمرد يشك فى هدف المعرفة النظرية الخاصة ذاته ، ولا يقبل أن يجعل من نفسه قطعة فى متحف يتطلع اليها ويعلق عليها الرايح والغادى ، بل يود أن يفهم الناس وجهة نظره ، فاذا ما اقتنعوا بها كان عليهم أن يعملوا كل ما فى طاقتهم من أجل تحقيقها .

ولا جدال فى أن الظروف التى أحاطت بقيام حركات الشباب تحتم اعطاء علم الشباب هذا طابعا عمليا ، لا يفترق عما فيه من جوانب نظرية . فمثل هذا العلم ، لو قام ، فلن تكون دواعى قيامه مجرد مشكلات نظرية ، أو ظواهر شاهدها علماء محايدون واستدعت اقامة ميدان جديد من ميادين المعرفة ، بل ان دواعى قيامه صرخات واحتجاجات ومظاهرات يقوم بها جيل لم يستطع الكبار أن يفهموه بعد ، وحتى لو حاولوا فهمه من أجل السيطرة عليه و « احتوائه » فلن يودى ذلك الا الى زيادة المشكلة تفاقم .

وهكذا نجد أن هذا العلم الجديد لابد له أن يتهدد على المثل الاعلى للعلم التقليدى ، وهو فهم الظواهر توطئة للسيطرة عليها والتحكم فيها . فاذا كانت الجمود التى نبذلها من أجل تحقيق فهم علمى للشباب تستهدف ارجاع هذه الفئة الناشئ الى حظيرة النظام والمعقولة الاجتماعية ، ففى وسعنا أن نتنبأ منذ الآن بأن هذا الفهم لن يحقق من أغراضه شيئا . وانما الواجب أن يكون علم الشباب هذا علما ودعوة فى آن معا ، أعنى أن يكون معرفة وفهما لاسباب احتجاج الشباب ودوافع تمرده ، ويكون فى الوقت ذاته دعوة الى الكفاح من أجل صنع عالم أفضل ، قد لا يكون هو العالم الذى يدعو اليه الشباب بكل تفاصيله ، ولكنه على الاقل عالم يختفى منه العبث والجنون الذى يدفع زهرة كل مجتمع الى أن تعيش فى حالة احتجاج وتمرد دائم .

ولو استطاع هذا العلم أن يفى بهذين الغرضين : غرض الفهم النظرى والدعوة العملية ، فربما كان فيه انقاذ للعلوم الانسانية ذاتها من أزمتها الراهنة : ذلك لأن العلوم الانسانية لا تكف عن الشكوى من طغيان التكنولوجيا فى عصرنا الراهن ، وهى تكاد تعلن عن عجزها ازاء هذا المارد الجبار الذى لم يعد فى استطاعة أحد أن يوقفه عند حد ، والذى أصبح له منطقته الخاص ومطالبه الخاصة ، حتى وصل به الأمر الى الخروج عن سيطرة صانعيه . ولعل قدرا كبيرا من احتجاج الشباب ينصب على تسلط منطق

هجرة لعقول

خطر بهد الدول النامية

أحمد عليم

● ان وجود مراكز الجذب وفي مواجهتها
مراكز الطرد هو الاساس الذي قامت عليه حركة
الهجرة ذات الاتجاه الواحد : من الدول النامية
الى الدول المتقدمة ، ومن دول العالم القديم
الى دول العالم الجديد .

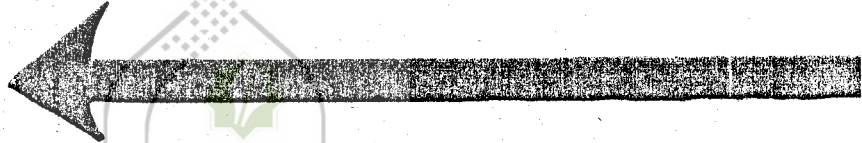
الذين ترسلهم الولايات المتحدة يجوبون أنحاء أوروبا بحثاً عن خبراء وإخصائيين يتعاقدون معهم وكتب مقالا غنيا في مجلة « العلم والحياة » جعل عنوانه « العلماء الفرنسيون ليسوا معروضين للبيع .. حتى الآن » !

وننتج عن هذه الاوضاع ان دارت كثير من المناقشات حول « هجرة العقول » في الصحف ، وفي الدوائر البرلمانية ، وفي المحافل الدولية ، وقامت بدراساتها كثير من هيئات الأمم المتحدة المتخصصة ، مثل اليونسكو ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، واللجان الاقتصادية الاقليمية ، وغيرها .

ورغم ما أولته الهيئات الدولية للمشكلة من اهتمام فان حجم هجرة العلماء والفنيين لم تحدد بدقة حتى الآن ، والاحصاءات المتوفرة لا تؤلف

نتج عن الثورة الصناعية والتكنولوجية زيادة في الطلب على العلماء والفنيين في العالم كله ، مما ترتب عليه احداث تغيير ملحوظ في اتجاهات الهجرة البشرية . ولم تكن هذه الظاهرة لتثير اهتماما خاصا لو انها اقتصررت على الزيادة الرقمية في اعداد المهاجرين أو على زيادة نسبة الفنيين بين مجموع المهاجرين . ولكن الذي يثير الاهتمام حقا أن الاتجاه الأساسي للهجرة في عالم اليوم هو هجرة الفنيين والخبراء من الدول الأقل تقدما الى الدول الأكثر تقدما . وقد أصبحت هذه الهجرة ظاهرة عالمية يسميها الباحثون « هجرة العقول » بل ويسميها البعض أحيانا « استنزاف العقول »

وكانت هذه القضية - لحسن الحظ - مشابرة لسلسلة من المناقشات في الفترة الاخيرة داخل الجمهورية العربية وقيل انها طرحت على مجلس

صورة كاملة . ومع ذلك فهناك بعض الحقائق المؤكدة : أولاها ان الولايات المتحدة هي أكثر الدول « استيرادا » لهذه العقول . ففي الفترة بين عامي ١٩٤٩ و ١٩٦٤ استقر في الولايات المتحدة من ٨٥٠٠٠ من العلماء والأطباء والمهندسين الأجانب ، وبين هذا العدد نسبة كبيرة من القادمين من الدول النامية . ويكفي أن نذكر أن من بين ٤٦ عالما أمريكيا حصلوا على جائزة نوبل في الطبيعيات أو الكيمياء خلال الاعوام الستين الاخيرة ، هناك ستة حصلوا على الجائزة قبل حصولهم على الجنسية الامريكية و ١٣ ولدوا في الخارج وتلقوا تعليمهم في بلاد غير الولايات المتحدة . بل أن بين أعضاء أكاديمية العلوم الامريكية (وهي تضم ٦٥١ عضوا) نجد ١٥٢ عضوا من المولودين في الخارج و ١١٧ عضوا آخر ممن تلقوا تعليمهم في الخارج .

واذا راجعنا احصاءات هجرة الفنيين الى الولايات المتحدة في الفترة بين ١٩٦٢ و ١٩٦٦ نجد - لدهشتنا - ان نحو ٤٠٪ من هؤلاء الفنيين قد خرجوا من الدول النامية . وقد قامت هيئة اليونسكو بدراسة بين « الفنيين » الهنود العاملين في الخارج فتبين لها أن ٣٠٪ منهم من العلماء ، و ٥٤٪ منهم من المهندسين ، كما تبين أن نسبة هؤلاء وهؤلاء بين العاملين المصريين في الخارج

الوزراء . غير انها ليست بحال مشكلة عربية خاصة بل ولا مشكلة من مشكلات الدول المتطلعة الى الدخاق بركب التقدم وحدها فقد أثارت هذه القضية نفسها لغطا كثيرا بين الدول الواقعة على شاطئ المحيط الاطلنطي ، اذ انتهت دول العالم القديم ذات يوم لتجد أن نصيبها من « العقول الراقية » في تناقص مستمر ، ولتجد أن ثمة عملية توزيع ظالمة تجري ضدها ، لا في الموارد المادية فحسب ، بل وفي الموارد الذهنية أيضا ، ووجدت دول أوروبا أنها في هذا المجال هي التي خسرت الحسارة الأكبر ، رغم أنها اتخذت ازاء الدول النامية نفس الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة منها . وبنفس الكيل الذي كالت به كيل لها !

استيراد العقول

من ١٩٥٧ الى ١٩٦٧ - عشر سنوات - زادت خلالها هجرة العقول من أوروبا الى الولايات المتحدة ستة أضعاف . وكان طبيعيا أن تشعر العواصم الأوروبية بالانزعاج . ووقف وزير الصحة البريطاني ، وكان يومها كنيث روبنسون ، يقول بمرارة ان بريطانيا لا تستطيع أن تمضي في تعليم الأطباء وتدريبهم لمجرد تدعيم جهاز الخدمة الطبية في الولايات المتحدة . كما وقف وزير البحث العلمي الفرنسي ، مورييس شومان ، يندد بالسماصرة

(من ١٩٥٠ الى ١٩٦٥) زادت هجرة الفنانين من الارجننتين خمسة أضعاف ، وخلال خمس سنوات (من ١٩٦٠ الى ١٩٦٥) زادت هجرتهم من الجمهورية العربية المتحدة أكثر من ثلاثة أضعاف .
وخلال ثماني سنوات (من ١٩٥٨ الى ١٩٦٦) زادت هجرتهم من الهند أكثر من أربعة أضعاف .

وفي أول يوليو سنة ١٩٦٨ كان هناك ٥٠ ألف أخصائي وفني معظمهم من أبناء الدول النامية ينتظرون تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة . وقد زادت الحكومة الامريكية النسبة المحددة لدخول هؤلاء المهاجرين في السنوات الأخيرة الى نحو ١٦ ألفا أو ١٧ ألفا سنويا .

وان نظرة على الارقام التي تصدرها وزارة العمل الامريكية ، تبين ان الوظائف الجديدة في التخصصات العليا ، في الفترة بين ١٩٦٥ و ١٩٧٥ ، سوف تبلغ ٤٣ ملايين وظيفة ، من بينها ٣٨٠ ألفا لا بد من شغلها من مناطق خارج حدود القارة الامريكية .

وكذلك تتوقع بريطانيا ان تواجه عجزا محسوسا في الفنانين . وقد كلفت الحكومة البريطانية لجنة برئاسة لورد روبنز بدراسة الموضوع ، وانتهت اللجنة الى ان بريطانيا تواجه عجزا في الفنانين منذ سنة ١٩٦٠ يبلغ ٢٠ ألفا سنويا ، وأنها اذا استبعدت خريجي جامعاتها ستكون في أوائل سنة ١٩٧٠ عى حاجة الى نحو ١٠٠ ألف من الخبراء والاحصائيين الاجانب .
وحتمى اذا كانت هذه التقديرات مبالغ فيها ، فإنها تعطي على كل حال صورة عن مدى الاحتياج المتزايد للمهنيين في الدول الرئيسية المستوردة للعقول .

محاولات للتفسير

واذا كانت الاحصاءات حول هجرة الفنانين غير متوفرة ، فان محاولات تفسير هذه الظاهرة متوفرة تماما . فهناك من يقولون بان تغير هجرة العقول « انما هو تعبير جديد عن ظاهرة قديمة - كانت تسمى هجرة المواهب الى المراكز الخفراء » وهناك من يحاولون تبرير هذه الظاهرة بالحديث عن أن العلم ليس له وطن ، وأن الفنانين يميلون الى الانتقال الى المناطق التي يستطيعون فيها أن يقدموا أكبر انتاجية ممكنة ، وان السعر الذي يدفع لهم يعد مؤشرا على مقدار انتاجيتهم .
ويزعم أصحاب هذه النظرية انه اذا تركت للفنانين حرية الانتقال بغير عوائق ، فان توزيعهم التلقائي على سطح الارض سوف يؤدي الى رفع الانتاج العالمي الى أقصى حد ممكن .

تصل الى ٥٨٣٪ ، ونسبتهم بين أبناء الارجننتين تصل الى ٤٧٪ ، وذلك أمر شديد الخطر .

وتؤكد احصاءات اليونسكو أيضا أن عدد المهندسين من أبناء ايران وكوريا الجنوبية وفورموزا ممن يعملون في الولايات المتحدة أكبر من عدد من يعملون منهم داخل بلادهم نفسها وهناك نسبة من الأطباء المتخرجين حديثا في الفلبين وايران وتركيا وكوريا الجنوبية وبعض دول البحر الكاريبي تتراوح بين ٣٠٪ و ٥٠٪ تهاجر الى الولايات المتحدة سنويا .

وفي نيويورك وحدها نجد أطباء إيرانيين من خريجي الجامعات الأمريكية أكثر مما نجد في إيران بأسرها .

وهناك احصاءات أخرى تبين أن بلاد أمريكا اللاتينية تفقد كل سنة ٨٪ من خريجي جامعاتها عن طريق الهجرة التي يتجه معظمها نحو الولايات المتحدة .

ثم تأتي بريطانيا في المقام الثاني بعد الولايات المتحدة في « استيراد » الفنانين من دول العالم الثالث . وبينما ترسل بريطانيا الى الخارج سنويا نحو ٣٠٠٠ أخصائي فإنها تستورد من الخارج نحو ٥٠٠٠ من الفنانين الاجانب ، أكثرهم من المشتغلين بالمهن الطبية ، والنسبة الغالبة بينهم من أبناء الدول النامية التابعة للكمونولث البريطاني .

أما فرنسا فان موقفها يختلف بعض الاختلاف بل ان الميزان بينها وبين الدول النامية يميل بوجه عام لصالح هذه الدول الأخيرة . ولعل مرجع ذلك الى العدد الكبير من المدرسين الفرنسيين الذين ينتقلون للتدريس في دول أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية . غير أنها سنجدها أيضا أن بعض دول العالم الثالث ، مثل توجو وداهومي ترسل الى فرنسا خبراء ومهنيين أكثر مما تتلقى منها .

ونجد الميزان يميل مرة أخرى ضد مصلحة الدول النامية في علاقتها بكل من ألمانيا الغربية والنمسا ، وكندا ، وعدد آخر من الدول الغربية الصغرى .

أخطار هجرة العقول

واذا كان لا بد لنا من الحذر في استخلاص النتائج العامة ، الا ان البيانات المتوفرة تتيح لنا أن نقول - دون شطط - أن أخطار « هجرة العقول » تتزايد بصورة مطردة .
فاحصاءات اليونسكو تبين انه خلال ١٥ عاما

مثقفو الدول النامية في الانتقال الى الدول المتقدمة حتى يصبح الأجر الذي يدفع مقابل خدماتهم مساويا للأجر الذي يدفع لقاء هذه الخدمات في كل أنحاء العالم . لكن الواقع لم يشهد حدوث شيء من ذلك ، مما يبين ان النظرية مصطنعة وغير مطابقة للحقائق الثابتة .

اولا ندرى كيف يدافع البعض عن النظرية القائلة بأن « هجرة العقول » انما هي ظاهرة طبيعية تتلاءم مع المطالب الاقتصادية للعالم المعاصر ، اذ كيف يقال انه من « الطبيعي » ان تقف الدول النامية ذات الدخل القومي المنخفض والموارد المحدودة والتي لا تملك من الاختصاصيين غير عدد محدود والتي تبذل تضحيات غالية من أجل تخريج الفنيين . . . كيف تقف هذه الدول عاجزة وهي ترى دولة أخرى تختطفهم ، وهي دولة ذات دخل قومي مرتفع ، وذات موارد انتاجية أكبر ، ولديها رؤوس أموال وأخصائيين أوفر بكثير ؟ ان هذه العملية « الطبيعية » لن تؤدي الا الى زيادة الاغنياء غنى ، والفقراء فقرا .

ومن هنا كانت النظريات التي تحاول أن ترتدى مسوح العلم والتقدم وتهاجم « النزعات القومية الضيقة » أو « الاجراءات الانعزالية » الداعية الى المحافظة على المصلحة القومية المشروعة للدول النامية ، لا تعدو أن تكون محاولة لتبرير الأنانية والطمع من جانب الدول المتقدمة التي لا يعينها غير تنفيذ برامجها الخاصة لتنمية اقتصادياتها وقوتها العسكرية وأبحاثها العلمية بغض النظر عن أثر ذلك كله على غيرها .

الجذب والطرد

واذا أردنا أن نصل الى الاسباب الحقيقية فلا بد أن نحلل الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية القائمة اليوم في الدول النامية وفي الدول الرأسمالية المتقدمة على السواء . فالسبب العام لهذه الظاهرة هو اختلال التناسب بين الزيادة في التعليم - كما ونوعا - وبين النمو الاقتصادي ، وعدم التوافق بين تخريج الفنيين وبين مطالب عملية الانتاج الاجتماعية . وقد أدى هذا الاختلال في الدول النامية - من ناحية - الى فائض نسبي من الفنيين الذين لا يجدون عملا انتاجيا يناسب تخصصاتهم ، بينما أدى - في الدول الرأسمالية المتقدمة من ناحية أخرى - الى نقص في الفنيين ، نشأ عن عدم وفاء التعليم بمطالب التنمية الاقتصادية كاملة .

وثمة نظريات أخرى عديدة ، قد تكون أبسط في مظهرها لكنها لا تقل خطرا في جوهرها ، تزعم ان « هجرة العقول » ظاهرة طبيعية ومتوقعة في العالم الحديث الذي يسرت فيه وسائل الاتصال والانتقال .

هل هي ظاهرة طبيعية ؟

غير ان شيئا من التدقيق يكشف انه لا وجه للشبه بين الهجرة الحالية والهجرات السابقة وذلك البحث القديم عن « المزايا الحضرية » . ففي الايام الخوالي لم يكن ثمة أكثر من عشرات أو مئات من العلماء أو المهندسين أو الفنانين الذين ينتقلون من بلد الى آخر ، وربما حدثت ظروف شاذة أدت الى هجرة العلماء والفنيين على نطاق واسع نسبيا تحت تأثير الاضطهاد السياسي أو الديني أو العنصري (كما حدث في ألمانيا النازية مثلا) ولكن ما نواجهه اليوم هو حركة هجرة جماعية منظمة تتزايد من عام الى عام ، وتسير في اتجاه واحد : من الدول التي تعاني عجزا في الفنيين الى الدول التي تتمتع بوفرة من الفنيين !

وهي ظاهرة يبدو واضحا أنها تختلف عن سابقتها تماما .

ومن الخطأ تفسير « هجرة العقول » بأنها نوع من التوزيع السليم لعوامل الانتاج في أنحاء العالم تحت تأثير عوامل السعر والسوق . ان « مبدأ الاقتصاد العالي أصبح حقيقة لا يجادل فيها أحد ، ولكن الحديث عن « المصلحة العالمية » أو مصلحة كل بلاد العالم لا يعدو أن يكون حديثا فارغا . فما دامت هناك حدود قائمة للدول المختلفة ، وما دامت هناك قيود على استخدام الموارد الطبيعية ، بما فيها الموارد البشرية ، فلا مفر من أن تحسب هذه الموارد على أساس قومي لا على أساس عالمي ، ولا مفر من حساب المكسب والخسارة التي تنتج عن هجرة الفنيين بمقياس كل بلد على حدة ، أو في الكثير بمقياس كل مجموعة من البلاد في عزلة عن غيرها .

وكذلك من الخطأ ان نفسر هجرة الفنيين من الدول النامية بالحديث عن قوانين الاجور والأسعار ، فهذه القوانين تنطبق أيضا على هجرة غير الفنيين ، لكننا لا نجد ان هذا النوع الأخير من الهجرة يشكل أى ظاهرة ذات خطرفي حركات الهجرة العامة . واذا صدقت النظرية القائلة بأن السبب الرئيسي في الهجرة هو الفارق في الاجور ، لكان من الضروري أن يستمر

انهم زائدون عن الفرص المتاحة للاستخدام المنتج لطاقتهم المتخصصة .

وكثيرا ما يؤكد الباحثون عن أسباب هجرة العقول ، ان السبب الرئيسي هو الفوارق الشاسعة بين ظروف المعيشة في الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض ، ولا جدال في أن المنبع الرئيسي لهجرة العقول هو ظروف الحياة غير الملائمة وظروف العمل غير المشجعة ، وعدم توافر الفرص أمام عدد كبير منهم للعثور على عمل يلائم تخصصهم ، وعدم توفر وسائل البحث العلمي . ولكن مهما بلغ من أهمية هذا العامل ، فإنه ما كان ليستطيع وحده أن يحدد اتجاهات وابعاد حركة الهجرة الدولية لو لم يكن هناك ذلك الطلب المتزايد على الفنيين من جانب الدول المتقدمة ، وذلك العجز في الاختصاصيين لديها ، وتلك السياسة المرسومة لتشجيع هجرتهم من جانب الحكومات والمؤسسات في الدول الرأسمالية المتقدمة . ان وجود مراكز الجذب ، وفي مواجهتها مراكز الطرد ، هو الاساس الذي قامت عليه حركة الهجرة ذات الاتجاه الواحد : من الدول النامية الى الدول المتقدمة ، ومن دول العالم القديم الى دول العالم الجديد .

دور الحافز المادى

ونستطيع أن ندرك دور الحافز المادى عندما تعلم ، حسب البيانات التى قدمتها لجنة بريطانية كلفت بدراسة مشكلة الهجرة ، أن معظم الفنيين فى الولايات المتحدة تبدأ مرتباتهم من نقطة تبلغ ثلاثة أضعاف مرتبات زملائهم فى بريطانيا فى حين ان مرتبات الخبراء فى بريطانيا وفرنسا تبلغ بدورها نحو ثلاثة أضعاف مرتباتهم فى الدول النامية . يضاف الى ذلك ظروف العمل غير الملائمة ، والامكانيات المحدودة ، وضالة المبالغ المخصصة للبحث ، وقلة فرص التقدم فى البحث العلمى . . الخ بحيث تواجه مجموعة معقدة متشابكة من العوامل الموضوعية والذاتية تشجع الرغبة فى الهجرة الى الدول المتقدمة رغم كل ما نسمعه عن التمييز العنصرى فى الولايات المتحدة ، وازدياد نظرية الاستغلال فى بريطانيا ، وعدم دفع أجور متساوية لأبناء الشعب الملونة فى بعض دول أوروبا .

وقد يكون للأسباب السياسية دورها فى تشجيع الهجرة . فالبلاد التى يسودها حكم

لولا هذا العجز فى الفنيين فى الدول الرأسمالية المتقدمة لما استمرت ظاهرة « هجرة العقول » إليها من الدول النامية ، أو على الأقل لما بلغت أبعادها الحالية التى أصبحت نوعا من الاستنزاف المنظم للشباب المثقف ، فهؤلاء الشباب ما كانوا ليستطيعوا البقاء خارج بلادهم دون ما عمل لفترة أطول من شهر واحد . والغريب ان هذا الجانب الهام من جوانب مشكلة « هجرة العقول » لا يحظى بالاهتمام الكافى من جانب الدراسين فى الدول الغربية ، وإذا ورد فى أبحاثهم فإنه يأتى فى ذيل الاسباب التى يشيرون إليها .

ان أخطاء الحساب والتقدير فى وضع خطط التعليم ورسم سياسته فى الدول النامية ، تلك الاخطاء التى يترتب عليها تخريج فنيين أكثر مما يتطلبه اقتصاد بلادهم فى المرحلة التى يمر بها ، قد يكون هو السبب الرئيسى فى وجود ظاهرة البطالة بين الفنيين على نطاق واسع .

وقد أجرى أحد الخبراء البريطانيين دراسة لاحتياجات بلاد جنوب شرقى آسيا من الفنيين ، فوجد أن بورما كانت تواجه سنة ١٩٦٢ ، ١٩٦٣ مشكلة غربية ، وهى ان نحو ٤٠٪ من المهندسين الميكانيكيين والكهربائيين بها لا يجدون أعمالا تناسب تخصصاتهم ! . وكذلك بلغت البطالة بين خريجي الجامعة والمعاهد العليا فى تايلاند نحو ٤٠٪ ، ومن هنا كانت آلاف الطلبات تقدم اذا احتاحت الحكومة الى تعيين ثلاثة أو أربعة من الموظفين الكتابيين .

وكشفت الدراسة عن خفايا مماثلة فى الفلبين ، حيث تبين أن هناك ٣٥ ألفا من العاطلين من خريجي الجامعة وحدهم ، وفى الهند زاد عدد العاطلين ثلاثة أضعاف خلال فترة السنوات العشر بين ١٩٥٦ ، ١٩٦٦ بحيث وصل عددهم الى رقم مخيف هو مليون ونصف مليون .

وفى نهاية سنة ١٩٦٨ بلغ عدد العاطلين من المهندسين ومساعدتهم نحو (٦٠) ألفا . وليس معنى ذلك - بطبيعة الحال - أن هؤلاء الاختصاصيين والفنيين أصبحوا أكثر من حاجة المجتمع الذى يعيشون فيه ، فلا شك فى أنه وهو المجتمع المتخلف فى أشد الحاجة الى خدماتهم وإلى خدمات أضعافهم ، ولكنهم يعدون فائضين بالقياس الى الامكانيات المحدودة لاقتصاديات المجتمع خلال تطورها فى مرحلة بذاتها .

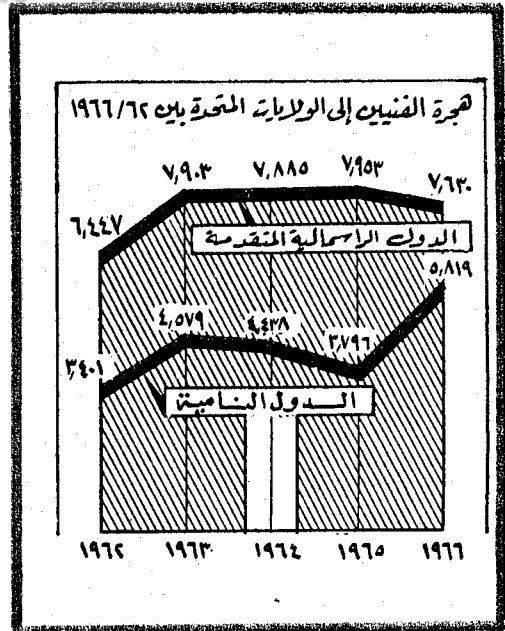
الاقطاع ، أو تسودها الديكتاتورية تحت ستار الديمقراطية، أو يسود فيها حكم الارهاب البوليسى كقيلة بخنق كل فكرة لامعة . ونحن نرى فى الارحنتين مثلا ، فى سنة ١٩٦٦ عندما وقع الانقلاب الأخير ، ان ٩٠٠ من أساتذة جامعة بونس ايرس البالغ مجموعهم ٢٠٠٠ قد غادروا البلاد . نفس الظاهرة تجرى فى اليونان اليوم فى ظل الحكم العسكرى .

وفى الظروف التى لا نجد فيها توجيهها سليما للخبرة الفنية ، يقوم بعض الطلبة الذين يدرسون فى الخارج باختيار موضوعات لدراساتهم لا تساعد فى العثور على عمل فى بلادهم عند انتهاء الدراسة . فالهند مثلا تخرج كل سنة ٣٠٠ من مهندسى الطيران بينما لا تحتاج مصانعها الى أكثر من بضعة عشرات ، وتخرج ١٢٠ من مهندسى البحرية بينما لم يجد أحدهم عملا داخل بلاده حتى الآن !

ومن ناحية أخرى ، قد يحدث عجز مصطنع فى الفنين فى الدول المستوردة للعقول عن طريق اجراءات ضيقة الافق تتخذها بعض الاتحادات المهنية ، مثل جمعية المهن الطبية الامريكية التى عملت خلال سنوات متصلة على انقاص عدد الأطباء العاملين فى الولايات المتحدة من أجل الاحتفاظ لهم بمستوى دخلهم المرتفع ، أو نتيجة لاجراء حكومى كذلك الاجراء الذى لجأت اليه الحكومة البريطانية عندما جمدت أجور الأطباء مما أدى الى ضعف الاقبال على دراسة الطب . كما قد يحدث عجز غير متوقع نتيجة لاقتصاد قصير النظر فى نفقات التعليم ، وهو أمر كثيرا ما يحدث فى بلاد العالم الرأسمالى اليوم . والثغرات الناجمة عن مثل هذه التصرفات تجرى سدها عن طريق ارسال سماسرة يجوبون أسواق الدول الاخرى بحثا عن الفنين اللازمين . وهذه العوامل جميعا تشترك فى تحديد حجم هجرة الفنين من الدول النامية الى الدول الرأسمالية المتقدمة .

الدول النامية وظاهرة الهجرة

وانه ليصعب تقدير مدى الخسارة التى تتعرض لها الدول النامية نتيجة لهجرة الفنين منها ، ولكننا نستطيع أن نرى بعض ظواهرها فى حالات محددة . فاذا اعتبرنا ان الاخصائى المهاجر « هدية » من الدولة التى انجبته وعلمته الى الدولة المستوردة فاننا يمكن أن نعتبر تكاليف التعليم

مكتبتنا العربية

« بينما تخصص ملايين من الدولارات ومن ساعات العمل لمساعدة الدول النامية في اعداد الفنيين ٠٠ اثباتها حتى تتمكن من اقامة مؤسساتها التربوية الخاصة ، يبدو اننا نعرقل عملية الانتاج عندما نستأجر عددا من خيرة أبناء هذه البلاد للعمل في الدول التي تقدم مساعدتها » .

وقد أشار تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الى مدى الحسارة التي تتعرض لها الدول النامية فقال ان هذه الدول تحتاج ، خصوصا في السنوات الأولى للتنمية ، الى نواة من المثقفين تقوم عليها عملية البحث العلمي والتنمية العلمية كلها . وكل نقص في الرصيد المحدود لهذه الدول من العلماء والفنيين كفيل بعرقلة التنمية الى حد يصعب تقديره .

ويمكن أن نلخص الآثار السلبية المتعددة لهجرة العقول بالنسبة للدول النامية بأن نقول أن فقد هذه الدول لأبنائها المثقفين يؤدي الى بطء ملحوظ للتنمية لدى الدول النامية كما يؤدي الى الاسراع بالتنمية في الدول التي تستخدم خبراتهم ، وبذلك تزداد الثغرة التي تفرق بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة . وبذا يمكن أن نقول ان استنزاف العقول من الدول الناهضة هو شكل جديد في أشكال استغلال المستعمرات السابقة من جانب الدول الاستعمارية ، وهو شكل كان موجودا من قبل ولكن بنسبة ضئيلة ، غير أنه نما وتضخم بعد انهيار الامبراطوريات الاستعمارية الكبرى .

ان هذه الآثار المدمرة بالنسبة للدول النامية ، لا ينكرها أحد من دارسي المشكلة . ويرى الكثيرون منهم انها « حسارة لا يمكن تعويضها » بل انها كارثة قومية . لكن أكثرهم يكتفون بالادانة الالوية لسياسة تشجيع الفنيين على مغادرة بلادهم المحتاجة اليهم . ويعارض أغلبهم في وضع قيود على الهجرة سواء في الدخول أو الخروج ، يعارضونها على أساس انها لن تكون فعالة ، أو على أساس انها تتعارض مع الحقوق الأساسية للإنسان . غير ان الكثيرين يطالبون بمزيد من الاشراف الحكومي على هذا المجال ، ووضع سياسة تراعى المصالح الوطنية للدولة النامية قبل أي شيء . وقد قدمت اقتراحات في بعض الدول النامية بأن تقوم الدول المستوردة بدفع تعويض يساوي نفقة تعليم الاخصائيين المهاجرين اليها ، غير أن هذه الاقتراحات لم تلق استجابة لدى الدول التي يتوقف تنفيذ الاقتراح على قبولها اياه ، وهي الدول الرأسمالية المتقدمة . وقد لا يكون غريبا

خسارة مالية مباشرة . وقد قدر لويس جيوردى الحسارة التي تتحملها أمريكا اللاتينية عن هذا الطريق بمبلغ ١٤ مليون دولار سنويا . واذا أدخلنا في اعتبارنا ان خبراء أمريكا اللاتينية يشكلون نحو نصف مجموع الفنيين المهاجرين الى ذلك الفنيين المهاجرين الى الدول الرأسمالية الأخرى ، أمكننا أن نحسب الحسارة المالية المباشرة التي تتحملها الدول النالية وهي تصل الى ما يقرب من ٤٠ مليون دولار سنويا .

ويقدر البروفيسور ريتشارد تيتيموس الأستاذ بكلية الاقتصاد بلندن ، ان الولايات المتحدة وفرت في الفترة بين ١٩٤٩ و ١٩٦٧ مبلغا يصل الى ٤ آلاف مليون دولار عن طريق استخدام ١٠٠ ألف من الأطباء والعلماء والمهندسين الذين تعلموا في الخارج . وان كان هناك من يشككون في صحة هذا الرقم ، على اعتبار ان الولايات المتحدة تتكلف ٢٠ ألف دولار لتخريج كل طبيب ، وبذلك يقدر المبلغ الكلي بمبلغ ٢٠٠٠ مليون دولار . وعلى أي حال ، فان البروفيسور كيلى وست الأستاذ بجامعة أوكلاهوما يعتقد انه لا بد للولايات المتحدة أن تنشئ ١٢ كلية جديدة للطب حتى تتمكن من تخريج عدد من الفنيين مكافئ للعدد الذي تحصل عليه عن طريق الهجرة كل سنة . بيد أن الرقم في حد ذاته ليس جوهر الموضوع ، فليست نفقات التعليم هي الجانب الأكبر من الحسارة .

فالى جانب الحسارة الاقتصادية الحاصلة هناك خسائر أخرى تتعرض لها التنمية الاجتماعية في الدول النامية نتيجة لهجرة الاخصائيين الذين تعتمد عليهم الخدمات الطبية أو خدمات التعليم مثلا . وفي الهند نجد ان نصف أسرة المستشفيات في بعض الولايات تبقى خالية نتيجة لنقص الأطباء ، وبذلك يترك آلاف من المرضى يموتون كل عام نتيجة لضعف الرعاية الطبية ، بينما يتجه ١٠٪ من الأطباء والمرضات الهنود للمساهمة في الخدمة الطبية في الولايات المتحدة وريطانيا وقد نبه الى هذه الحقيقة وأمثالها الدكتور كان دو المدير العام لهيئة الصحة الدولية في تقريره الذي تحدث فيه عن « الثغرة الصحية » في دول العالم الثالث .

وفي سنة ١٩٦٦ كان هناك ١١٤٣ من الهنود يشتغلون بالتعليم في الولايات المتحدة في مقابل ١٩٢ أمريكيا يقومون بالتدريس في الهند . وقد أشار الباحث الأمريكي فليب كوميز للآثار الضارة المترتبة على هذه الظاهرة ، فكتب يقول

فى سرعة التنمية الاقتصادية ، أو على الأقل دون أن يحدث تنسيق وثيق بين برامج التعليم واحتياجات التنمية؟ وهل يمكن أن يصبح المجتمع أكثر استعدادا لتلقى الجديد أو لتنفيذ الكثير من توصيات « لوزان » دون أحداث تغييرات اجتماعية عميقة ودون أحداث نقلة ثقافية واسعة وتغيير جوهري فى الوعي الاجتماعى ، والتغلب على الاندفاع السائد نحو الكسب الفردى ، ونحو الأثراء بأى ثمن ؟ أى باختصار دون أحداث تغيير جوهري فى كل القيم المعنوية وفى كل معايير الحياة الاجتماعية ؟

فى رأينا ان الجواب بالسلب . وليس معنى ذلك ان الجهود التى بذلها الخبراء الذين وضعوا توصيات « لوزان » ذهبت هباء ، وكذلك وجود أولئك الذين يريدون باخلاص ان يساعدوا الدول النامية فى مواجهة الآثار المدمرة لهجرة العقول . فهذه الجهود تساعد فى فهم الجوانب المختلفة للمشكلة ، وفى تحديد أسبابها ونتائجها ، وتوجد مناخا أكثر ملاءمة لاستمرار البحث لايجاد وسائل حلها . ولكن كل من يعرف حقيقة الأوضاع فى الدول النامية لا بد أن يدرك أن حل هذه المشاكل وأمثالها مرتبط بايجاد الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة التى تساعد على تطور الدول الناهضة فى طريق التقدم فاذا ما وجدت مثل هذه الظروف انفتح باب الامل لحل مشكلة هجرة العقول . والى ان يتم ذلك ، سوف تبقى مشكلة استنزاف العقول شوكة فى جنب الدول النامية وجرحا يئزف ، رغم التحسن الذى قد يحدث هنا أو هناك نتيجة للإجراءات الجزئية التى قد تنفذها بعض الدول .

اسعد حليم

أن مؤتمر وزراء الدول الآسيوية الذى انعقد فى أغسطس ١٩٦٨ لدراسة وسائل استخدام العلم والتكنولوجيا للتنمية فى دول آسيا ، قد عجز عن الوصول الى حل لهذه المشكلة أو الاتفاق على رأى بشأنها .

ولكن قبل ذلك بسنة كاملة عقد فى لوزان مؤتمر غير حكومى تقدم بمجموعة من التوصيات التى يمكن للدول النامية اتخاذها فى هذا الصدد وهى : ١ - دفع أجور أعلى للفنيين ٢ - إعادة النظر فى النظام الكلى للأجور ٣ - توسيع الفرص أمام الخبراء والمتخصصين ٤ - زيادة قدرة المجتمع على تطبيق الأساليب الحديثة ٥ - إعادة توزيع الدخل على أساس أكثر مسايرة للمنطق ٦ - تشجيع التكامل الاقتصادى ومقاومة التمزق السياسى ٧ - التخلي عن كل اتجاه للتمييز أو التعصب القومى ٨ - إيقاف الأساليب الاحتكارية التى تلجأ إليها الدول المستوردة للفنيين .

ان تنفيذ هذه التوصيات يساعد بلا ريب فى التخفيف من مشكلة هجرة الفنيين ، لكن الامر الجوهري انها لا تخرج عن ان تكون تمنيات طيبة وليست برنامجا ممكن التنفيذ .

البحث عن حل

ولا جدال فى انه يمكن رفع أجور الفنيين ، وهى بالفعل أعلى بكثير من المعدل العام للأجور فى الدول النامية ، ولكن هل يمكن أن ترفع الى المستوى السائد فى أغنى الدول الرأسمالية ؟ وهل يمكن للدول النامية ان تعيد النظر فى نظم الدخل بها دون أن يترتب على ذلك آثار سياسية واسعة ؟ وكيف يمكن زيادة استخدام الفنيين فى مجالات تخصصهم دون أن تحدث زيادة محسوسة

الفكر المعاصر وعصر القمر

تغطية فكرية شاملة لاحتمالات التغيير التى قد تطرأ على صورة الفكر والأدب والفن نتيجة لغزو الانسان للقمر ، ودخول البشرية فى عصر جديد .

تحقيق تشترك فيه الطليعة المثقفة من الكتاب والنقاد واساتذة الجامعات . . . يصدر فى العدد القادم .

الفكر الفلسفى ، واحد من أكثر أشكال الوعي الاجتماعى تركيباً وتعقيداً . هذه حقيقة لم يعد يمارى فيها الا أولئك الذين ما زالوا يعتبرون الفلسفة تهويمات ذهنية مجردة ، ويتصورون الفيلسوف أو المفكر جزيرة وحيدة منعزلة ، بعيدة عن الأرض الحقيقية ، للقارة الانسانية .

وليس صحيحاً أن هذا العصر لم يعد - كما يقال فى التعبيرات الشائعة - عصر الفلاسفة ، وأن التطبيقات العملية قد طغت على كل محاولة للتصور الشامل للوجود الانسانى فى مساره ومصيره . فالواقع أن الفلسفة لم تشهد منذ عصور اليونان القديمة عصر ازدهار لها تمارس تأثيرها وفاعليتها مثل عصرنا هذا ، بشرط واحد ، هو أن نطرح فى مفهومنا عن الفلسفة ، تلك المعانى المبتغاة الحقيقية المحلقة فى عوالم الفكر المجرد ، أو فى عالم الشعور الفردى المحدود بتجربة انسانى مفردة ؛ وأن نفهم الفلسفة كمنهج يعين الانسان على مزيد من الوعي بوجوده الحقيقى الجسموس ومزيد من القدرة على تغيير ذلك الوجود والسيطرة عليه . أما تجارب الشعور الفردى ، بأبعادها المختلفة والمتعددة ، فان مكانها الحقيقى ، ليس عالم الأدب والفن .

وما من شك فى أن هذه القضية تثير مزيداً من الجدل حولها . وهذا الجدل ينبع فى الواقع من الخلاف حول مفهوم الفلسفة نفسه ، وهذا الخلاف يعكس فى حد ذاته تبايناً ، فى المواقف الاجتماعية التى ينطلق منها أصحاب المفاهيم المختلفة وقد يبدو أحياناً ، فى الظاهر فقط ، أن شقة الخلاف بين بعض المفاهيم من الفلسفة قد ضاقت الى حد كبير ، ولكن التأمل الاعمق لها ، سوف يكشف

لم تشهد الفلسفة
منذ عصور اليونان
القديمة عصر ازدهار
لها تمارس فيه
تأثيرها وفاعليتها
مثل عصرنا هذا .

الفلسفة المفتوحة والمجتمع المفتوح

أمير اكندر

ويمكن القول ان أفكار بوبر الاساسية ، فى هذا الصدد ، تمر عبر أربعة خطوط رئيسية :

أولا : الماركسية ليست فلسفة علمية ، وانما هى عقيدة دوجماتيقية ، تستلهم القوة فى تعزيز أفكارها ، واثبات مفاهيمها .

ثانيا : دحض ما يسمى بـ « المذهب التاريخى » ، لأن هذا المذهب التاريخى - كما يتصوره بوبر - يقود الى التسليم بسلسلة معينة من الاحداث الحتمية ، التى تقع بناء على ارادة خفية قضت بوقوعها من قبل بشكل ضرورى .

ثالثا : يقدم بوبر ، بعد ذلك ، نظريته الخاصة التى تعرف باسم « الهندسة الاجتماعية » كبديل للنظرية الماركسية القائلة بضرورة إعادة البناء الاجتماعى بطريقة ثورية ، وهذه الهندسة الاجتماعية ليست فى جوهرها سوى نوع من التخطيط الاجتماعى ، واقامة المؤسسات التى تنظم العملية الاجتماعية .

رابعا : يتقدم بوبر ، فى خاتمة المطاف ، ليعرض مفهومه الفلسفى الشامل عن المجتمع الديموقراطى الحقيقى الامثل من وجهة نظره ، وهو عبارة صغيرة موجزة مفهوم « المجتمع المفتوح » !

هذه الفلسفة المفتوحة

وليست هذه الخطوط أو المحاور الاربعة الا موجزا لأهم ما يوجه الى الماركسية من انتقادات

عن عمق الهوة التى تفصل بينها ، والمثال الواضح على ذلك هو التشابه الظاهرى بين **الوضععية المنطقية والماركسية** من حيث أن كلا من هاتين الفلسفتين ، ترفض الميتافيزيقا ، وتعلن أنها انما تتشبت بالمنهج العلمى وحده . بيد أن الفوارق الضخمة بينهما فى المنهج الفلسفى وتطبيقاته ، تؤكد بوضوح بالغ مدى ظاهرية وسطحية هذا التشابه بينهما ، بل ويصل الخلاف بينهما الى حد أن الماركسية تتهم الوضعية المنطقية بأنها تتضمن فى منهجها عناصر ميتافيزيقية واضحة ، وتذهب الوضعية المنطقية ، فى الوقت نفسه ، الى أن الماركسية ليست سوى فلسفة ميتافيزيقية مقنعة !

نقد الفلسفة الماركسية

وربما كان الفيلسوف البريطانى «كارل بوبر» أستاذ المنطق ، والمنهج العلمى ، بمدرسة الاقتصاد العليا بلندن ، من أكثر وأبرز الفلاسفة المعاصرين هجوما على الفلسفة الماركسية ومنهجها الجدلى . ولعل واحدا من الأسباب التى أدت الى شهرة بوبر ، وذبوع انتقاداته للماركسية ، هو **تلك المسحة الرقيقة من الموضوعية الاكاديمية التى يغلف بها أعماله النقدية** ، والحاحه فى كل موضع على أنه يرفع راية العلم « الاصيل » فى مواجهة الادعاءات العلمية الكاذبة ، واستخدامه للمنطق العلمى ومناهج البحث الاكاديمية فى البرهنة على ما يقدمه من قضايا وما يثيره من جدال .

ولقد وضع بوبر خلاصة انتقاداته للماركسية فى كتبه الثلاثة : « **عقم المذهب التاريخى** » ، و « **تخمينات وتفنيدات** » و « **المجتمع المفتوح واعداؤه** » .

ولا يحتاج المرء هنا الى أن يعتد بالمبادئ التي تقوم عليها الفلسفة المادية ، أو القواعد التي ينهض عليها منهجها الجدلي . ولكن تحسن الإشارة - على كل حال - الى أن الماركسية لا تستخدم أية مناهج في المعرفة تختلف عن تلك المناهج التي تستخدمها العلوم . فالحقائق التي تصل اليها الماركسية ليست أفكارا أو مفاهيم أو أنماطا نظرية متصورة من قبل ، فرضت على الواقع بطريقة تجريدية أو تعسفية ، وانما هي نتيجة لعملية « معرفية » معقدة تمت عبر مراحل متعددة من استقصاء للوقائع ، وامتحان عمل للفروض ، وتأكيد لهذه الفروض أو تعديل أو الغاء لها كلية ، والمعيار الوحيد الصحيح في هذه العملية كلها هو التطبيق المادى لها .
فالتطبيق وحده ، والتطبيق المستمر للمنهج العلمي هو مصدر القوة التي تعزز بها الماركسية أفكارها .

وعلى عكس العقيدة الدوجماتيقية تماما ، فإن الماركسية تستند الى الوحدة الجوهرية بين النظرية والتطبيق ، وتنبد بشدة تلك الفكرة الخاطئة القائلة أن جوهر الاشياء ثابت وأبدى ، وأن المعرفة الانسانية تنهض فى مجموعها على تطور المفاهيم فى سياق الفكر المجرد . وهى تنطلق من هذه الزاوية الى رفض أية نظرية أو فكرة أو تصور لما يسمى بالحقيقة الشاملة المطلقة . **ذلك لأن الاعتراف بهذه الحقيقة المطلقة هو وحده الذى يؤدى الى التسليم بالعقيدة الدوجماتيقية الجامدة .**

واذا كان ثمة مطلق واحد تقول به الماركسية ، فهذا المطلق هو التغير الدائم والصلابة المستمرة . وعندما يتحدث الماركسيون عن حقيقة مطلقة ، فانما يعنون بها مجموع الحقائق النسبية التي ثبتت صحتها وتأكد صدقها ، من خلال التطبيق فى كل عصر . **والماركسية تتطور أيضا مع تطور العصر .** وهذا التطور يفيد معنى التخطيط والتجاوز والاغتناء والثراء ، ولا يفيد - بالطبع - معنى التخل عن قوانين الجدلي التي هى قوانين الوجود الطبقي والانسانى معا .

والغريب أن بوبر يقول ان قوانين الجدلي باطلة وتناقض مع المنطق فى الواقع الفعلى ، أى منطق هذا الذى يعنيه بوبر ؟ أهو المنطق الشكلى ؟ ان المنطق الجدلي لا ينبذ قواعد المنطق الشكلى من ساحتها ، ولكنه يعتبرها لحظة فقط من لحظات الجدلي . **واذا كان الوجود هو جوهره حركة**

من سائر المفكرين الغربيين المعاصرين ، مهما كانت الخلافات الجزئية بين كل منهما والآخر ، ومهما كانت الفروق المنهجية فى طريقة التناول بين مفكر وغيره من المفكرين . وقد لا نجانب الصواب كثيرا ، اذا قلنا أن هذه الصراعات الفكرية بين الماركسية ونقادها ، هى فى مقدمة القضايا التي تحتل مركز الصدارة فى لوحة الفكر المعاصر .

واذا كان الامر كذلك ، فلعل من المفيد اذن مناقشة هذه الخطوط الاربعة بشئ من التفصيل يلقي الضوء على ما تقدمه من حجج ، ويعرض بالمقابل للحجج الأخرى التي يقدمها الماركسيون للرد عليها وتقنيدها ، ومن المفيد أن أذكر هنا ، أن وجهة النظر الماركسية فى الرد على دعاوى « بوبر » وتصوراتا ، مستقاة أساسا من الكتاب الذى أصدره المفكر البريطاني الماركسى «موريس كورنفورت» (فى أخريات عام ١٩٦٨) صاحب سلسلة « المادية الجدلية » ، و « نظرية المعرفة » و « العلم ضد المثالية » ، والكتاب الاخير الذى اشرنا اليه وهو « الفلسفة المفتوحة والمجتمع المفتوح » .

١ - هل صحيح أن الماركسية فلسفة لا علمية ؟
والى أى مدى يمكن القول عن نظرية تعتمد التطور والصلابة والتغير الدائم أسسا لها ، أنها نظرية دوجماتيقية جامدة ؟

يقول بوبر : « بفضل الديالكتيك ... أسست الماركسية نفسها ، كمذهب دوجماتيقى ، مطاط ، استنادا على منهجها الديالكتيكي ، بما يكفى للتملص من أى نقد أو هجوم أبعد غورا . لقد أصبحت ، هكذا ، ما اسميه بالعقيدة الدوجماتيقية التي تستلهم القوة فى تعزيز أفكارها ... »

أن بوبر يقول انه « من المستحيل علينا أن ننمنا بمجرى التطور التاريخى فى المستقبل . . وليس فى الامكان أن توجد نظرية ما فى التطور التاريخى ، نستطيع أن نقيم على أساسها تنبؤاتنا التاريخية » . وهو لم يستطع أن يرى ما رآه مفكر آخر يتخذ موقفه نفسه فى الهجوم على الماركسية ، وهو المفكر الكبير « جورج جرانت » الذى سجل فى كتابه « الفلسفة فى عصر الجموع ، أن شعبا ، مثل شعب الاتحاد السوفيتى مثلا الذى كان متخلفا منذ أربعين عاما من وجهة النظر العلمية (الكتاب صدر عام ١٩٦٠) قد استطاع أن يركز جهوده ، ويكشف نظامه ، بارشاد من ايمان فلسفى عظيم ، منحه اياه الماركسية ، بحيث استطاع أن يلحق بالمجتمعات المتقدمة ، وأن يتجاوزها فى بعض الميادين » .

ولقد كان ماركس يقول ان البشر يصنعون تاريخهم ، ولكن فى ظروف وأوضاع موضوعية معينة ، مستقلة عن ارادتهم ورغباتهم معا . وفى هذه الظروف والأوضاع الموضوعية ، حيث تلعب قوى الانتاج ، والعلاقات بين البشر فى عملية الانتاج دورا حاسما ، تتحدد أهدافهم ومثلهم . ولعل قيمة المفهوم الماركسى للتاريخ ، تكمن فى أنه يساعدنا على احكام تقديرنا لماهية ظروفنا بالفعل ، وطرده الاوهام التى تعلق بها . فضلا عن ذلك فهو يعيننا على الوصول - من خلال الدراسة التاريخية للكيفية التى حلت بها هذه الظروف - الى تحديد للعناصر الموضوعية التى ينبغى علينا أن نكافحها ، والواجبات الموضوعية التى ينبغى علينا أن نهض بها حتى يغير من هذه الظروف . وليس معنى هذا القول ، على أى حال ، هو تفسير المفهوم الماركسى للتاريخ على نحو يجعل منه نتيجة ميكانيكية لعملية تتحكم فيها مجموعة من القوانين الصلبة الجامدة التى لا ترحم . فما أكثر ما قيل - على حد تعبير كورنفورث - عن أن كل شيء - فى حدود التصور المادى للتاريخ - يحدث طبقا لقوانين معينة . « فان كان هذا يعنى أن المفهوم المادى للتاريخ يصوغ بعض التعليمات التى تفسر وتوضح مسيرة المجتمع الإنسانى ، ومسار تطوره دائما ، نحو الأحسن والأفضل ، فهذا بالضبط ما يفعله ذلك المفهوم المادى للتاريخ ، أما ان كان المقصود به أن ثمة قوانين تحكم الأفعال الإنسانية ، الى حد أن الأحداث فى المستقبل محكوم عليها بأن تجرى ، فى ظروف معينة ، وفقا لهذه القوانين وحدها ، فليس الا مجرد حديث فارغ .

دائمة ودائبة فلا بد لفهمه من منطق آخر هو منطق الجدال . ان قوانين الجدال لا تتناقض مع المبادئ فى الواقع الفعلى ، وإنما هى تتناقض بحق مع الميتافيزيقا التى لا تربطها رابطة بالواقع الفعلى .

وليس قيمة الفلسفة ، فى نهاية الامر ، تكمن فى قدرتها على أن تخبرنا بكل شيء عن « طبيعة الواقع » ، أو فى استطاعتها أن تجعل لنا هذه الطبيعة فى بعض الصيغ القليلة المحفوظة عن ظهر قلب ، ولكن قيمتها الحقيقية تكمن فى أنها تجسم ذلك النشاط العلمى المتواصل لمجموعة من المبادئ المفسرة للواقع ، وهو نشاط يضمف الينا على الدوام معرفة تتيح لنا الوصول الى احكام عقلية حول غاياتنا الانسانية ، ووسائلنا لبلوغها . ان هذه القيمة الابجامة والفعالة تسلحنا ضد الوهم المثالى ، والتجريد الميتافيزيقى وتعيننا على مزيد من الوعى بوجودنا الحقيقى المحسوس ، ومزيد من القدرة على تغييره والسيطرة عليه !

ب - النبوة والتنبؤ

يؤكد بوبر أن الماركسية تستعيز عن الاستقصاء الاجتماعى بعقيدة جامدة أيضا ، هى أن المجتمع يمر بالضرورة - أو مر بالفعل - من خلال تقدم دياكتيكى ، مقضى بحدوثه من قبل ، عبر مراحل متعددة تبدأ بالمجتمع المشاعى البدائى فالمجتمع العبودى ، فالمجتمع الاقطاعى ، فالمجتمع الرأسمالى ، فالمجتمع الاشتراكى ، حتى يصل الى تلك المرحلة التى يفيض فيها كأس الوفرة ويصبح لكل حسب حاجته . وهو يستخلص نتيجة من هذا كله ، هى أن أصحاب هذا المذهب التاريخى ، وماركس قبلهم أو على رأسهم جميعا ، يرون أن الهدف الحقيقى للعلوم الاجتماعية هو امدادنا بسلسلة طويلة من النبوءات - لالتنبؤات - التاريخية . والنبوة تختلف تماما عن التنبؤ . فالنبوة من وحي الايمان الأعمى المجرد ، والتنبؤ من وحي الامتحان العملى للفروض فى الواقع . النبوة شيء ينتسب الى العقيدة الميتافيزيقية الغيبية ، والتنبؤ شيء ينتسب الى المنهج العلمى !

ج - نظرية الهندسة الاجتماعية

ثم يتقدم بوبر بعد ذلك بنظريته حول ما يسميه بالهندسة الاجتماعية . وهو يعبر عنها بهذه الكلمات الواضحة : « انها العمل من أجل استئصال الشرور الواقعية المحسوسة أكثر من كونها عملاً يستهدف تحقيق الخير المجرد . انها لا ترمى الى اقامة السعادة بوسائل سياسية ، ولكنها ترمى الى القضاء على التعاسات القائمة .. بيد انها تفعل ذلك كله بوسائل مباشرة » . ويرفع بوبر بعد ذلك راية « الاصلاحات العملية » كبديل واقعي لما يسمى - فى نظره - بالثورة الاشتراكية

فهل صحيح أن الماركسية تسعى خلف سراب « الخير المجرد » ، أى الخير الوهمي الخادع ، وتدع جانباً ما يسميه بوبر بالشرور الواقعية المحسوسة؟ وما معنى الحل الذى يقدمه بوبر حول التخطيط الاجتماعى ، والمؤسسات التى تنظم العملية الاجتماعية ؟

ان « كورنفورث » يقول : اننا لا نعارض الرأسمالية من أجل أن نقيم ما يسمى بالخير المجرد بل من أجل أن نناضل لاستئصال شأفة الفقر والبؤس بوسائل مباشرة . وما يدعوه بوبر بالهندسة الاجتماعية لن يسمح بالقضاء على « التعاسات الواقعية » الا الى الحد الذى يتوافق مع تأكيد الاستغلال الرأسمالى !

ولا أحسب المرء بحاجة الى أن يعيد هنا المفهوم العلمى للدولة ، من حيث أنها تعكس سيطرة أقوى الفئات اقتصادياً . كما لا يحتاج الى أن يذكر الرابطة العضوية التى تربط كافة المؤسسات الاجتماعية القائمة فى المجتمع بالدولة بحيث يمكن القول ان الدولة فى النهاية ليست سوى مجموع هذه المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية .. فهذه كلها أقوال معروفة ومفهومة . والغريب فى الامر أن بوبر الذى يلج الحاحاً شديداً على المنهج العلمى ينظر الى الدولة نظرة تختلط بها عناصر متافيزيقية واضحة !

واذا حق للمرء أن يتصور ما وراء - هذه الهندسة الاجتماعية التى يدعو اليها ، لأمكنه أن يقول انها ليست سوى دعوة الى اعادة

ان البشر يحلون مشكلاتهم وتناقضاتهم التى تنشأ فى مجرى عملية الانتاج ، وهم يقومون بتنبؤاتهم على أساس من معرفتهم بالقوانين الموضوعية للتطور الاجتماعى . ولكن هذه التنبؤات ليست مجرد تأملات أو تهويمات ذهنية مجردة . ذلك لأن الماركسيين ينطلقون - فى تنبؤاتهم - من التحليل الواقعي للظروف والاضواء الواقعية . والاشتراكية العلمية ليست نوعاً من « اليوتوبيا » ، لأنها تشكل الاهداف الواقعية التى تمضى نحوها حركة الطبقات العاملة . ولقد ذهب المنهج الذى اصطنعه الدكتور بوبر الى حد القول بأن السياسات العملية القائمة على أساس من الفلسفة الماركسية ، طوبائنة فى جوهرها ، لأنها تأخذ على عاتقها هدم وتحطيم « الرأسمالية المتفسخة » ، وهذه الرأسمالية لم يعد لها وجود بعد ، لأن الرأسمالية قد تعرضت - عند بوبر - لتغيرات أساسية حاسمة !

وتذكرنا هذه الاقوال لـ « بوبر » بتلك الاقوال التى أذاعها « لويس كيلسو » و « مورتيمر أدلر » فيما أسماه « البيان الرأسمالى » الذى صدر فى نيويورك عام ١٩٥٨ ، والتى جاء فيها : ان الرأسمالية قد تعرضت فى أمريكا من القرن العشرين لتغيرات أساسية وتحولات ملحوظة تثير كثيراً من المراقبين فى أوروبا ، الذين لا يستطيعون أن يدركوا بدقة كيف تمكنت أمريكا من أن تبقى دولة رأسمالية ، وأن تنجح مع ذلك فى تجنب التنبؤ الماركسى القائل بأن الرأسمالية ينبغى أن تتحطم ، وسوف تتحطم .. »

ان الخط الفكرى بالغ الوضوح انه خط طويل يمتد من خلف المحيط ليصل مفكرى الرأسمالية الامريكية ، بمفكرها فى أوروبا الغربية ويقال ان الفلسفة بعد ذلك لا تعكس بوضوح طبيعة الاوضاع الاجتماعية فى الأرض التى تنبئها !

نداء يؤكد معنى البحث عن مجرد شكل جديد .
قال « وليم نيكولس » : « مطلوب : اسم جديد
للرأسمالية » ! ولم يمض وقت طويل حتى كان
قد تلقى ألفا وخمسمائة اقتراح ! « الرأسمالية
الجديدة » ، « الرأسمالية الديمقراطية » ،
« الديمقراطية الاقتصادية » .. وغيرها ..

ولقد أراد المفكر الفرنسي الاصل ، الذي يعيش
في أمريكا منذ وقت طويل : « جاك ماريتان » أن
يسهم بدوره في هذا البحث الشاق فقدم اسما
جديدا هو « المذهب الانساني الاقتصادي » . ولم
يتخلف عنه « والت روستو » أحد كبار مهندسو
السياسة الأمريكية ، ومستشار رئاسة الجمهورية
في عهد جونسون فقدم اقتراحا آخر باسم
« المجتمع الناضج » . ودخل حلبة السباق مفكرون
آخرون ، فدعاها بعضهم « العالم الحر » ، و« المجتمع
الح . » .. الخ .

ويبدو أن « كارل بوبر » قد أراد هو الآخر
أن يسهم بنصيب في مسابقة الاسماء الجديدة ،
فقدم الاسم الجديد الذي يقترحه وهو « المجتمع
المفتوح » !

هذا المجتمع المفتوح

و « المجتمع المفتوح وأعداؤه » هو آخر سهم
يطلقه بوبر على الماركسيين من زاوية مفهومهم
عن الحرية ، والمساواة ، أو من زاوية أعم وأشمل
« هي فكرتهم عن المجتمع ككل ، الذي يدعوه
بوبر « المجتمع المغلق » . فما هو هذا المجتمع
المغلق ؟ انه في رأى بوبر : « المجتمع الذي تقوم
فيه الدولة بتنظيم حياة المواطنين ، لدرجة
كبيرة أو قليلة ، بحيث ينتج عن ذلك أن تختف
المسؤولية الشخصية وتحل محلها اللامسؤولية
الشمولية للأفراد » ! فما هو المجتمع المفتوح
أذن ؟ « انه المجتمع الطليق من أية عوائق أو
حواجز ، تقف حائلا دون الازدهار الكامل ،
للشخصية الفردية وللقدرة الفردية . وهو
مجتمع تستطيع مؤسساته أن تتكيف معارادات
الغالبية ، وأن تتلاءم مع الهدف النهائي لها

تنظيم صفوف الرأسمالية سواء بإدخال مفهوم
التخطيط إلى مساحتها أو بالتنازلات القليلة
المحدودة التي تصد غائلة الثورات المستعرة في
باطنها ، أو بتغيير اللافتات - وهذا أضعف
الايمان - كي يوحي بأن ما وراء اللافتات قد
تغير !

ان الهندسة الاجتماعية كمفهوم عام أمر تطبقه
كل الدول في كل المجتمعات - مهما اختلفت
طبيعتها - لصالح أقوى الفئات الاقتصادية
بداخلها . ولكنها كمفهوم عملي يقدمه بوبر كبديل
للثورات الاجتماعية ليست سوى تعبير له شكل
جديد ومضمون قديم عن قلق مفكرى الرأسمالية
ازاء انتشار الفكر الاشتراكي في العالم ، وقدرته
على أن يثبت صحته ويؤكد وجوده في عدد غير
قليل من الدول .. وهي في النهاية محاولة
ابديولوجية لتخطي أزمة المجتمع الرأسمالي
التي تثير قلق المفكرين بداخله . بيد أنها
ليست محاولة عميقة أو أصيلة كما يبدو من
تقديمه لها . انها مجرد حلقة من سلسلة
المحاولات الطويلة الجاهدة التي يقوم بها مفكرو
الرأسمالية في النصف الثاني من القرن العشرين
من أمثال جيمس برنهام ، وريمون آرون ، ووالتر
روستو .. وغيرهم .

د - اسم للرأسمالية

ولعل البحث عن اسم جديد للرأسمالية ، كان
من بين الواجبات الشاقة التي أخذها على عاتقهم
مفكرو أمريكا وأوروبا الغربية . ولقد لعب
أصحاب مدرسة التحليل اللغوي في الفلسفة
دورا ملحوظا في هذا المضمار ، متجاهلين أن
مشكلة الرأسمالية لا تنبع من « كلمة » الرأسمالية
نفسها وإنما من القوانين الاقتصادية التي تحكم
الرأسمالية في الأساس على الرغم من ادعاءات
« هارى وينبرج » على سبيل المثال القائلة بأن
« القوانين الاقتصادية هي قضايا من صنع
الانسان » ، وليست لها طبيعتها الموضوعية
المستقلة عن ارادات الافراد .

غير أن واحدا من مفكرى الولايات المتحدة
أعلن صراحة على صدر إحدى المجلات الأسبوعية

السيارة ، وما زالت تخوض كل يوم ، بما لا يدع محالا للخوض فيه - في هذا المجال - مرة أخرى .

الأزمة الأيديولوجية

وبعد ! فان كانت مزاعم بوبر يمكن أن تؤكد شيئا ، فهي انما تؤكد ، على وجه الدقة ، « الأزمة الأيديولوجية » التي تعانيها المجتمعات الغربية الرأسمالية ، وبحيثها اللاهب عن تكاملها الروحي من جديد . وهو أمر كثيرا ما ينسأه المفكرون الوطنيون في المجتمعات النامية - وعلى رأسها مجتمعنا - ويسارعون الى تبني شعاراتها ومثلها وكأنها اكتشاف جديد لهم ! .. ومهما قيل من أن المجتمعات الاشتراكية من الجانب الآخر تعاوني هي أيضا « أزمة أيديولوجية » - وهو أمر صحيح الى حد ما - فالواقع أن هاتين الازمتين تختلفان تماما من حيث الطبيعة والتاريخ والمسار . فاذا صح لنا أن نقول أن ما تعانيه المجتمعات الاشتراكية هي نوع من أزمة التجدد والمخاض بمرحلة جديدة ، وأنهما - في أحلك لحظاتها - لا ترمي الى العودة مرة أخرى عن مسارها الاشتراكي والارتداد من جديد الى الرأسمالية ، فان الامر على العكس تماما فيما يختص بأزمة الرأسمالية ، فهي أزمة تحلل وتفكك ، ولحظة غروب وانكسار . ولعل « جاك مارتين » لم يصدق في شيء بقدر ما صدق في تلك الصيغة المريرة ، التي أطلقها ذات يوم قريب ، في ندوة فلسفية ، عقدت في جامعة شيكاغو : « ما من أحد مستعد اليوم ، لأن يهوت من أجل الرأسمالية في آسيا وأفريقيا .. وأوروبا » !

ومع ذلك ، فلعل أفكار « بوبر » وأقواله تؤكد من الناحية المنهجية شيئا آخر لا يقل عن ذلك أهمية ، وهو الارتباط العضوي الوثيق بين الفكر ، ومصادره الاجتماعية والتاريخية . انه هو أيضا يقول - على طريقته - ان الفكر الفلسفي واحد من أكثر أشكال الوعي الاجتماعي تركيبا وتعقيدا ! وهي حقيقة لم يعد يمارس فيها الا أولئك الذين ما زالوا يعتبرون الفلسفة - كما يفعل بعض مفكرينا مع الاسف - مجرد تهويمات ذهنية أو تأملات متافيزيقية ، ويتصورون الفيلسوف أو المفكر جزيرة وحيدة منعزلة ، بعيدة عن الأرض الحقيقية ، للقارة الانسانية ! ..

أمير اسكندر

وهو أقصى حرية ممكنة . والمبدأ المرشد لهذا المجتمع هو المسؤولية الشخصية ، والقرار الشخصي . ان الغرب قد أصبح أكثر قربا من هذا المثال . !

ولعل أشد النقاط ضعفا في هذا السياق الذي يقدمه بوبر هو تجاهله الكامل للصراع الطبقي الذي هو المفتاح الحقيقي لفهم طبيعة واتجاه التطور في المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل المجتمع . وهذا التجاهل المقصود والمتعمد لا يستهدف سوى التسوية المجردة بين كل الافراد في المجتمعات الطبقيّة ، فضلا عن محاولة طمس واعقام القوانين الاقتصادية التي تفعل فعلها بشكل موضوعي بعيدا عن الرغبات والنيات الشخصية ! واذ كان « المجتمع المفتوح » يقدر الحرية الفردية حقا ، فهو انما يفعل ذلك لصالح قلة من الافراد الذين يتحكمون في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الضخمة التي تضغط على صدور الغالبية الساحقة من المواطنين . فما من مجتمع طبقي يمكن أن تتساوى فيه حياة الافراد جميعا ، بالمستوى نفسه ، وبالدرجة ذاتها . ما من مجتمع طبقي يمكن أن يكون فيه صاحب المؤسسة الاحتكارية الكبرى ، مثل أحد عماله أو موظفيه ، من حيث الحقوق والواجبات الاجتماعية . ان حياة المجتمعات الطبقيّة تؤكد أكثر من ذلك ، أن الرأسماليين أنفسهم ليسوا على مرتبة واحدة في حرياتهم . فما أكثر ما ابتلع أصحاب الاحتكارات الكبرى صفار الرأسماليين كما تبتلع الاسماك الكبرى صغارها في ظلمة الأعماق !

ان ما يحدد أبعاد الحرية بالنسبة للمجتمعات والافراد هو - على حد تعبير كورنفورث مؤسستات الملكية . وهو أمر قال به كل الماركسيين من قبله ، بل وقال به كثير من الاشتراكيين الذين لا يقبلون كل معطيات الماركسية . ولا أحسب المرء بحاجة الى الخوض في التفاصيل الكثيرة المعروفة الآن حول طبيعة الحرية - أو الديمقراطية في « المجتمعات المفتوحة » ان الحديث عن الحرب العنصرية ضد الزنوج ، والحرب الاستعمارية ضد الشعوب الصغيرة المهورة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، والحرب الاستغلالية البشعة التي تستهدف أقصى زرع احتكاري ممكن ضد الغالبية الساحقة التي لا تملك سوى قوة عملها وحدها ، أمر قد خاضت فيه الصحف والمجلات

مشكلة الإغتراب بين ماكس ولبنين

● ان نضال الشعب العامل ضد الاستغلال هو
السمة الأساسية للتاريخ كله .

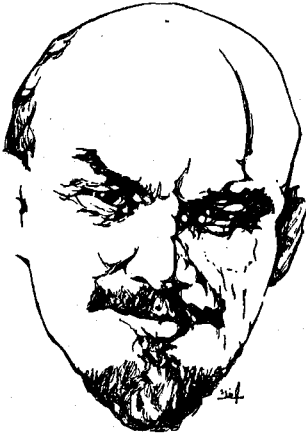
● باسم الكائن الانساني الحقيقي ، العامل الذي
داسته اقدم الطبقات الحاكمة والدولة : طالب
ماركس وانجلز لا بالتأمل وانما بالنضال من
اجل مجتمع افضل تنظيما .

● ان نظرية لينين في الثورة الاشتراكية لهى في
جوهرها نظرية ازالة السبب الاساسى للاغتراب .

بمناسبة
مرور مائة عام
على ميلاد لينين

سمير كرم

يتميز العصر الذى نعيش فيه بسمات أساسية أبرزها
الثورة العلمية التكنولوجية الهائلة - من ناحية - والعمليات
الاجتماعية ذات الحركة الواسعة والعميقة من ناحية أخرى .
ولعل هاتين السمتين الأساسيتين تشكلان فى الوقت نفسه
أكبر عوامل الخطر الشامل الذى يحوم فوق البشر فى هذا

ف . لينين

الكلاسيكية في الحسينيات والسنتين من القرن الماضي أدمج
ماركس مشكلة الاغتراب - في اطار عام من نسق كلي من
المفاهيم اعتبر الاغتراب واحدا منها وواحدة من السمات
المحدودة لعلاقات الانتاج الرأسمالية .

العائلة المقدسة

ولكن هناك حقيقة تاريخية يغفلها أصحاب الاهتمامات
الخاصة بماركس الشاب - وهم يبرزون حقيقة عدم اطلاع
لينين على « المخطوطات » - تلك هي أن الهيجليين الشبان
اليساريين كانوا ينهمون الماركسية المبكرة بأنها ليست
« مذهبا انسانيا » أو ليست انسانية « لأنها لا تنجى الى
« الانسان ككل » وإنما تنجى الى « الانسان البروليتارى » .
قال هذا في أربعينات القرن التاسع عشر الاخوان برونو
وادجار باور ، وكان الأول من أشد المهتمين في عصره بظاهرة
اغتراب وعى الفرد عن منتجاته ، ذلك الاغتراب الذى يحول
انتاج الانسان فى ذهنه الى تجريدات مستقلة عنه .

وقد تولى ماركس وانجلز الرد على هذه الاتهامات بشكل
تفصيلي ، وخاصة فى كتابهما « العائلة الممتدة » - وهو
أيضا من الأعمال المبكرة اذ صدر فى عام ١٨٤٥ ، أى بعد
عام واحد من « المخطوطات » . وفى هذا الرد وضع ماركس
وانجلز أسس فكرة العلاقات الاجتماعية للانتاج وأوضحا ان
نضال الشعب العامل ضد « الاستغلال » هو « السمة
الاساسية للتاريخ كله » .

وقد قال الفلاسفة الهيجليون الشبان وأصحاب اتجاه
« الاشتراكية الحقة » - خلال منتصف أربعينات القرن الماضي -
الكثير عن الاغتراب عن الجوهر الانسانى ووسائل ازالة هذا
الاغتراب واستعادة تكامل الشخصية الانسانية . وكان
تفسيرهم للاغتراب - كما هو فى الوقت الحاضر فى اواخر
ستينات القرن العشرين - بطريقة مثالية قاصرة . فلم يكن
أحد منهم يرى جوهر الاغتراب الا فى « افتراق » الوعى

العصر . وهو خطر الكارثة الذرية أو الهيدروجينية . وفى
ظل التفاعل الديناميكى بين الثورة العلمية التكنولوجية
والعمليات الاجتماعية الضخمة وخطر زوال كل هذه المكاسب
الهائلة للحضارة الانسانية فى أعلى صورها تكتسب مشكلة
الانسان أهمية خاصة وعميقة .

ووسط هذا العصر وفى أعماق هذه المشكلة المحورية فيه
فان مسألة اغتراب الانسان تحتل مكانة أعلى فى الفكر
السياسى والاجتماعى - كما فى الفكر الفلسفى - منذ سنوات .
وقد سار الفكر الأوروبى والغربى على نطاق واسع ،
والفكر فى أوروبا الشرقية ، على نطاق محدود - رأى يقول
ان الماركسية كما صاغها ماركس فى أربعينات القرن التاسع
عشر - أى عندما كان ماركس نفسه فى العشرينات - كانت
مذهبا « انسانيا » الى أقصى درجة ، وان هذا المذهب قد
جرى تحريفه فيما بعد . وازدادت أعداد « المثقفين »
المقتنعين بهذا الرأى فى كثير من بلاد العالم ، ولا أستسى
وطنا ومثقفينا المعنيين بالفكر الفلسفى والاجتماعى بوجه
عام .

لينين . . ومخطوطات ماركس

وكان من الطبيعى أن ينسحب اتهام تحريف المذهب
الماركسى عن اهتمامات « الانسانية » ليشمل فكر لينين
الفلسفى والنظرى . وكان أبرز ما قيل ان لينين لم يهتم
فى أعماله بالمسائل التى تتناول الانسان ومشكلات اغتراب
الفرد ، أو أن هذه المسائل لم تعالج بالقدر أو بالعمق
الكافى فى مؤلفات لينين . ويبرهن أصحاب هذا الاتجاه على
اتهامهم فيؤكدون أن لينين لم يعرف كتاب ماركس الهام
« المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام ١٨٤٤ » .
ويستنتجون من هذا أنه « رغم عظمة لينين فإنه لم يكن
يستطيع تقدير أهمية النزعة الانسانية فى مذهب ماركس » .
وبطبيعة الحال فان كون لينين لم يطلع على كتابات
ماركس المبكرة التى لم تنشر الا فى وقت متأخر حقيقة
تاريخية . وبصفة خاصة فان « المخطوطات الاقتصادية
والفلسفية لعام ١٨٤٤ » لم ينشر لأول مرة الا عام ١٩٣٢
أى بعد وفات لينين بثمانى سنوات . فلا جدال فى أنه لم
يطلع على هذا الكتاب .

ولكن هل تصلح هذه الحجة اساسا للتأكيد بان لينين
لم يول اهتماما كافيا وعميقا لمشكلة الانسان ولم يكرس لها
من جهده الفكرى ؟

وبالأحرى فان السؤال الذى تطرحه هذه الحجة هو .
ما مكانة مشكلة الانسان فى فكر لينين ؟

والسالة كما هو واضح ترتبط بدرجة معينة بتحليل
كتابات ماركس الأولى .

لقد كرس ماركس اهتماما كبيرا لتحليل ظاهرة الاغتراب .
وخاصة فى كتابه « المخطوطات » ، ثم بعد ذلك فى كتاباته

على هؤلاء الناس أنفسهم (ذو طبيعة عامة في المجتمع البورجوازي ، فانه يطبع اثره الذي لا يمحى على حياة كل فرد مهما كانت الطبقة التى ينتمى اليها . ولكن ماركس وانجلز - على النقيض من المفكرين البورجوازيين الصغار - كانا يريان أنه فى هذا النظام من الاغتراب الكلى تحتل الطبقات المختلفة مواقع مختلفة . وفسر ماركس وانجلز هذه الحقيقة الأساسية التى تنطوى على احدى النقاط الميدية فى الانسانية الثورية الماركسية :

« ان الطبقة المالكة وطبقة البروليتاريا تمثلان نفس الاغتراب الذاتى الانسانى . ولكن الطبقة الاولى تجد فى هذا الاغتراب تأكيداً لها وخيراً لها . تجد فيه قوتها الخاصة ، انها تجد فيه صورة الوجود الانسانى . اما طبقة البروليتاريا فتشعر بانها تباد فى اغترابها الذاتى وترى فيه عجزها وواقع وجود مجرد من الانسانية » (العائلة المقدسة طبعة ١٩٥٦ - ص ٥١) .

ولقد بدأ ماركس بتقديم تفسيره المادى للاغتراب منذ كتاب « المخطوطات » فكشف اشكال الاغتراب الأساسية فى علاقات الإنتاج فى المجتمع الرأسمالى ، اغتراب ناتج العمل عن منتجه ! واغتراب نشاط عمل الانسان عن نفسه ، والملكية الخاصة بوسائل الإنتاج كاساس لهذه العملية ؛ والاستغلال والتعارض القاطع الذى لا سبيل الى التوفيق فيه بين الأقلية المستغلة والأغلبية المستغلة كتعبير اقتصادى حتمى عن هذه العملية ، والدكتاتورية السياسية للطبقة المسيطرة اقتصادياً وسيطرة ايدولوجيتها كتعبير حتمى عن علاقات الإنتاج المتطاحنة .

هذه القضايا الأساسية التى طورتها فيما بعد المؤلفات الفلسفية والاقتصادية والتاريخية لماركس أدت الى فكرة « الانسانية الثورية » ، بما تتطلبه من ازالة كل اشكال الاغتراب ، باعتبارها فكرة لا تنفصل عن نظرية حركة تحرير البروليتاريا ، نظرية الصراع الطبقي . وتكفل ماركس بالبرهنة على أن الانسانية الأصلية تتطابق مع النضال ضد النظام الرأسمالى عن طريق انواع من النشاط ترمى الى ايجاد أسلوب جديد للإنتاج وبناء مجتمع لا طبقى تصبغ فيه حرية كل فرد مطلباً وشرطاً لا ينفصل من أجل حرية الكل .

وعلى النقيض من الانسانية الماركسية لم يكن المذهب الانسانى فى صورته التجريدية سوى ضرب مفكك من ضروب النقد ضد خطايا المجتمع البورجوازي . وفيما عدا ذلك فانه لا يقدم طريقة حقيقية للخروج من هذا النظام للعلاقات الاجتماعية الذى يقهر الانسان ويستعبده ويفرض عليه الاغتراب .

الانسانية المجردة . . والانسانية الثورية

كان هذا التناقض اذن واضحاً منذ أيام ماركس عندما كان النقاد البورجوازيون للاشتراكية يقفون تحت رايات «الانسانية»

الانسانى ووقوف الانسان تحت سيطرة تصوراتهِ الخاصة المشوهة التى ينتجها عقله بطريقة غير معلومة .

انتقد ماركس وانجلز هذا التفسير للاغتراب ووصفا عقده نقد الهيجليين الشبان الانسانى « المجرّد » للعلاقات الاجتماعية شبه الاقطاعية فى ألمانيا . وكتبوا فى « الايديولوجية الألمانية » (١٨٤٥) :

« فى الماضى كان الناس يصنعون لأنفسهم مفاهيم زائفة عما هم وما ينبغى أن يكونوا . وكانوا ينظمون علاقاتهم طبقاً لفكرتهم عن الله وعن الانسان السوى - الخ . لقد خرجت الاشباح التى صنعها أدمغتهم عن سيطرتهم . فخصصوا - وهم الخالقون - أمام مخلوقاتهم . فلنحررهم من الاضغاث والافكار والمعتقدات الجامدة ، والوجود الخيالى الذى ناهوا تحت حمله . فلنشر على حكم الافكار » (طبعة ١٩٦٤ - ص ٢٣)

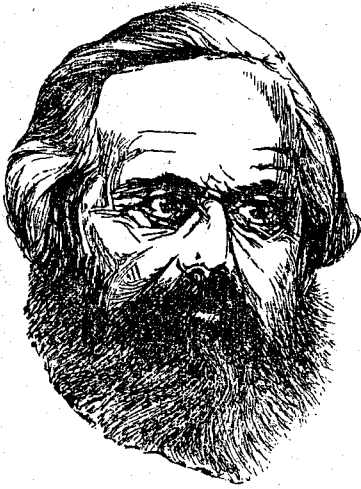
لقد كان الهيجليون الشبان يؤكدون أن الصراع الايديولوجى يكفى تماماً لتحرير الانسان من قهر الاغتراب . أما ماركس - فعلى الرغم من أنه كان يعلق أهمية كبيرة على النضال الايديولوجى - فقد عارض بشكل قاطع محاولات الهيجليين الشبان ليجعلوا من النقد الفلسفى للنظام الاجتماعى شيئاً مطلقاً . وعارض المنهج الذى يضع الاهتمام بالتأثير على الوعى وتغييره محل المهمة العملية للتغيير السياسى الاقتصادى للعلاقات الاجتماعية . وفى « الايديولوجية الألمانية » أيضاً أوضح ماركس وانجلز المعنى الاجتماعى المحدد « للنضال التاملى » يدعو اليه الهيجليون الشبان ضد اغتراب الفرد :

« ان مطلب تغيير الوعى يرتفع الى مرتبة طلب تفسير الواقع بطريقة أخرى ، أى بادراكه بواسطة تفسير آخر . ان المفكرين الهيجليين الشبان ، رغم تصريحاتهم المزعومة التى تحدث ضجيجاً فى العالم ، هم أشد المحافظين . (ص ٣٠)

وكان من الطبيعى أن يصل الهيجليون الشبان وغيرهم من النقاد «الفكرين» للعلاقات الاجتماعية ممن كانوا يساوون بين الاغتراب واشكال القهر الأخرى التى يتعرض لها الفرد وبين سيطرة المفاهيم المحرفة - الى نتيجة تقول بأن كل أعضاء المجتمع يقهرهم الاغتراب بنفس الدرجة ويعانون بنفس الدرجة منه . فقد كان هذا الاساس فى تناول المسألة يتمشى مع الطبيعة الاجتماعية للحركة الديمقراطية البورجوازية التى كانت تريد أن تراجعه الطغيان الاقطاعى والقانون التمسقى - ليس لصالح الشعب الألمانى فحسب وانها لصالح « الانسان ككل » .

الاغتراب والطبقة

وبطبيعة الحال فان ماركس وانجلز لم ينكروا أن الاغتراب (باعتبارها بالتحديد سيطرة نتائج نشاط الناس

ك . ماركس

الاغتراب كما يفهم من وجهة النظر الأصلية يتمثل كشيء يخلقه الناس بأنفسهم تاريخيا وليس كخطيئة أوى أو « قدر وجودي » مفروض عليهم من الخارج . فليست هناك أسباب مفارقة هي التي تسبب الاغتراب . ان الناس يدون ازاء الأشياء ثقة لا يديها كل منهم ازاء الآخرين كأشخاص . وهذا يعنى أن العلاقات الاجتماعية فى المجتمع الرأسمالى تصبح علاقات بين أشياء وتصبح فى الوقت نفسه علاقات مادية بين أشخاص ، التفوق فيها للأشياء . وسيطرة الأشياء على الناس يتحولون فى جوهرهم الاجتماعى والطبقى الى « ممثلين لأشياء اتخذت صفة شخصية » أى يصبحون « أشياء اجتماعية » اتخذت شكل أشخاص أحياء .

ان تفسير ماركس للاغتراب ليس مجرد ترديد ايدىولوجى ذاتى أو ايفضاح لأى من أشكال الوعى الذاتى لعملية « الشخص » الاقتصادى . لقد فهم ماركس بدقة نظام العلاقات الذى يتحول الانسان داخله الى تشخص اقتصادى الى دور ممثل الأشياء المشخصة . وهو لم يرق بهذا التحليل لكى يظل أسير الأشكال المغتربة والنشئية ، انما هو على النقيض من ذلك قد برهن على أن هذا النظام للعلاقات يستنبط من نشاط « التوضع الذاتى » فى تحدده التاريخى . ولهذا لا يمكن للاغتراب تاريخيا - طبقا للمفهوم الماركسى - إلا أن يكون انفعاليا (مؤقتا) .

لنين والاغتراب

كان هذا هو المفهوم المادى الثورى الذى به عالج ماركس مشكلة الانسان - مشكلة الاغتراب - ابتداء من « المخطوطات » وحتى « وائس المال » والمراسلات الأخيرة فى حياته . ولعود الى سؤالنا عن مكانة مشكلة الانسان فى فكر لينين ، وينبغى أن نسلم برغم الحقيقة التاريخية التى سلمنا بها

و « الحرية » - ضد النضال الثورى لأسقاط النظام الرأسمالى ، ولهذا فإن الموقف نفسه ينسحب على النقاد الجدد الذين يقفون الآن أيضا تحت رايات الانسانية والحرية وشعارات « الوجود الانسانى للاشتراكية » و « الماركسية الشابة » - ضد الماركسية ككل .

ان كل الدراسات عن الاغتراب فى مؤلفات فلاسفة واساتذة فلسفة مثل مارتى هايدجر وكارل ياسبرز وجابرييل ماركسيل وجان بول سادتر وجان ايوليت وايريك فروم تؤكد كلها أن ماركس كان على حق فى تحليله الفلسفى للاغتراب ، ولكنها تقف موقف النقد والنزاع من النتائج الثورية المادية التى ينتهى اليها هذا التحليل . وكل - المفكرين الذين اهتموا بكتاب « المخطوطات » وجذبت انتباههم بشدة أعماقه الفلسفية عمدوا الى تحريف وتشويه مفهوم ماركس فى الاغتراب وهم يركزون على « الجانب الانسانى » عند ماركس الشاب ولكنهم يرفضون أن يروا هذه الانسانية قد وجدت أقصى تصور لها فى نظرية الصراع الطبقي ونظرية الثورة الاشتراكية .

وتكشف مراسلات ماركس فى سنوات حياته الأخيرة - وخاصة مراسلاته مع انجلز - عن اهتمام شديد بمشكلة الانسان . وقد شكك من أن دراساته فى الاقتصاد أبعدته كثيرا عن دراسة « مشكلات أخرى » ولكنه كان لابد أن يواصل دراساته فى الاقتصاد لأنه كان بالنسبة اليه « الجانب العمل للفلسفة » وهو وحده الذى يكشف النقاب عن سر الاغتراب ، ولأنه وجد فى منقولات الاقتصاد السياسى « التعبير المادى عن الاغتراب » وهو على وجه التحديد : عملية الاستغلال الاقتصادى .

لقد اضطلع ماركس - من خلال معالجته لمشكلة الاغتراب الانسانى - بحل مشكلة الانتقال من الفلسفة الى الواقع ، من فيثومينولوجية هيكل الى الاقتصاد السياسى ، وكانت أداته فى الاضطلاع بهذه المهمة نظرية صراع الطبقات وتحليل معنى الملكية .

الاغتراب والخطيئة الأولى

وخلال هذا الانتقال لم يعد الانسان بالنسبة لماركس هو الانسان الفرد ولا الانسان المجرد وانما انسان الطبقة الاجتماعية المعينة المحددة اقتصاديا . ولهذا لم يكن يمكن أبدا لتناول ماركس لمشكلة الاغتراب أن يعنى امكان البدء على أساس أن المشكلة مشكلة « واقع داخل الذات » فحسب . انما الاغتراب لا يمكن فهمه الا نتيجة « صعود » نظرى من « المبادئ الأساسية » نحو تفسير « المبادئ العلوية » خطوة بخطوة . فالاغتراب ليس حالة أبدية تساهل كل الأحوال الخارجية حتى رغم أنه يظهر فى صورة « حالة » ، ان الاغتراب يبدو كما لو كان قدرا على الانسان مديرا تدبرا سابقا ولا يمكن مقاومته ، يبدو « شيئا أشبه مايكون بالخطيئة الأولى » .

طبقى ، وانما بين أن فردا فى حالة اغتراب يكون أمام اختبار ممكن بأن يسلك الطريق الحقيقى الذى يخرج به من حالة الاغتراب ، وهو طريق يتوقف فوق كل شئ على النشاط الثورى . وأما الرضا بوضع الاستعباد فليس سوى محاولة يائسة للتوافق مع الاغتراب . والوعى بأن هذا الموقف غير طبيعى خطوة هامة تاريخيا فى تطوير الوعى الطبقي للمقهورين ؛ والنضال ضد هذا الوضع هو بداية التحرر من كل قهر اجتماعى ، وما ينطوى عليه من اغتراب . وفى الحسم فى هذا الاختيار واتخاذ طريق نحو الخروج من حالة الاغتراب يكمن الفرق بين « الإنسانية الثورية » للمذهب الماركسى و « الإنسانية المجردة » السلبية .

انطلق لينين - فى تناوله لمشكلة الانسان - من العلاقات الطبقة فى المجتمع الرأسمالى ، من التناقضات الأساسية للرأسمالية والحاجة الى القضاء على هذا النوع من العلاقات . وحارب أسطورة « الموقف العام » أو ماوصفه بالموقف « خارج الطبقات » وبرهن على استحالة فى مجتمع طبقى . وقال ان هذه الأسطورة لا تخدم فى الحقيقة سوى هدف الاحتفاظ بوعى مستبعد بين الجماهير العاملة . وأشار الى أنه بالصراع الطبقي وحده ضد رأس المال لا يمكن للشعب العامل أن يتغلب على الوعى المستبعد وأن يكتسب الكرامة الإنسانية ويصبح واعيا بقوته الذاتية .

ان قهر الانسان العامل وسيطرة القوى الاجتماعية العمياء عليه - تلك السيطرة التى يخلقها باستمرار الظروف المتناقضة الى حد الطاحن لحياة المجتمع - وهو ماكان ماركس يشير اليه مرارا عديدة باصطلاح « الاغتراب » - قد اعتبرها لينين ظاهرة طبيعية فى المجتمع الرأسمالى ، ولا يقضى عليها الا تحديد الجماعات الإنسانية التى تقهرها الرأسمالية وفتح لظهور الانسان الحر القادر على أن يكون سيد علاقاته الاجتماعية ومنظم حياته الخاصة .

تحقق ماهية الانسان

وقد طور لينين هذه الفكرة الأساسية فى الإنسانية الماركسية تطورا خلاقا . وفى عام ١٩٠٢ تضمنت ملاحظات لينين على مشروع برنامج حزب العمل الديمقراطى الاشتراكى الروسى - الذى اقترحه بليخانوف - انتقادا لتعريفهم لمجتمع المستقبل بأنه « التنظيم المخطط لعملية الانتاج الاجتماعى لاشباع حاجات المجتمع ككل وحاجات افراده المنفصلين » . فكتب لينين :

« ليس هذا كافيا . فمثل هذا التنظيم يمكن حتى للتروستات (الاحتكارات الرأسمالية) أن توجده . والأدق أن يقال لحساب المجتمع كله ، (لأن هذا يتضمن أيضا التخطيط ، ويشير الى موجى التخطيط ، وليس فقط لاشباع حاجات أعضاء المجتمع ، وانما أيضا لتأمين الرفاهية والتطور الشامل الحر لكل أعضاء المجتمع » .

منذ البداية من أن لينين لم يتج له دراسة كتابات ماركس فى « المخطوطات » - أن لينين قد وصل الى درجة عالية من السيطرة الفكرية على تراث ماركس العلمى والفكرى ، بما يشمل أفكار ماركس التى عالجها بصورة ما فى كتاباته الأولى ثم عالجها بصورة أعمق وأوضح وأكثر تطورا - وبصورة اكمل - فى كتاباته التالية .

وبالنسبة للينين فإن مشكلة الانسان كانت تمثل بالدرجة الأولى مسألة سياسية ذات جوانب نظرية وجوانب عملية . وكما كان ماركس ضد الصياغات المجردة لهذه المشكلة ، كان لينين ضد أى تجريد لمشكلة الانسان . فهى كانت بالنسبة اليه معلقة بمهمة تحرير الشعب العامل تحريرا اجتماعيا .

كانت مشكلة تحرير الانسان المقهور والمغترب عن أجزائه الضخمة لهذه الحضارة والمحرور من ظروف الحياة الإنسانية العادية . وعندما شرح لينين رد ماركس وانجلز على الأخوين باور - فى تقديمهما السابق - قال : « لقد كان الأخوان باور ينظران الى البروليتاريا على أنها جبهة غير ناقدة . وعارض ماركس وانجلز بشدة هذا الاتجاه العابت والضار . وباسم الكائن الإنسانى الحقيقى - العامل الذى داسته اقدام الطبقات الحاكمة والدولة - طالبا لا بالتأمل وانما بنضال من أجل مجتمع أفضل تنظيما » .

والمحباب الاتجاه الجديد عن « الإنسانية » فى كتابات ماركس الأولى يعلنون أن ماركس ، فى مؤلفاته الأخيرة ، ولينين يحيلان مشكلة الانسان الى مجرد مشكلة القضاء على الملكية الخاصة واحلال الملكية العامة لوسائل الانتاج محلها . ويهدف هذا الاتهام الى التقليل من الأهمية الحقيقية لما تصفه الماركسية بعملية « مصادرة المصادرين » كشرط اقتصادى للقضاء على اغتراب الفرد . ولكن ينبغى التأكيد بأنه لا ماركس ولا لينين يحول مشكلة الانسان الى مجرد مشكلة ازالة الملكية الخاصة . فالحقيقة أن ماركس اعتبر ازالة الملكية الخاصة مطلبا مبدئيا على أساسه يصبح « من الممكن للانسان أن يكتسب جوهر انساني » .

الوعى بالاغتراب

كتب لينين يقول : « ان العبد الذى يعلم بحالة استعباده ويناضل ضدها هو انسان ثورى . أما العبد الذى لا يدرك بحالة استعباده ويعيش بليدا فى صمت لا يتنور بالوعى وفى عبودية ساكنة فهو مجرد عبد » .

المؤلفات الكاملة - المجلد ١٣ - ص ٥٣) .

اننا لانجد اصطلاح « الاغتراب » فى هذه الفقرة ، ولكن المسألة ليست مسألة الاصطلاح . ان لينين يقدم هنا مثلا واضحا لجانب من جوانب الاغتراب من خلال تحليل طبقى محدد . هو لا يقتصر على وجود وعى مستبعد فى مجتمع

تحرير الشخصية الانسانية

والحقيقة الأساسية فى تناول الماركسى لهذه المشكلة مشكلة الاغتراب هى أن تحرير الشخصية الانسانية ممكن وضرورى وأن التحرير الكامل للشخصية من جميع عناصر الاغتراب ممكن وضرورى أيضا . ولكن هذا الامكان لا يكون الا اذا حدثت تغيرات اجتماعية أساسية . ومن هنا ترتبط مشكلة تحرير الانسان من الاغتراب بمشكلة القضاء على الرأسمالية وبناء مجتمع جديد يفترض نظامه الاجتماعى أساسا للمشاركة الحرة لكل عضو فى المجتمع فى العمل الانتاجى الخلاق الذى يصبح مطلباً أولياً للحياة ، ويفترض اشتراكا ايجابيا فى الأمور العامة فى مجالات الحياة الاجتماعية والروحية المختلفة ، والاشتراك الارادى الحر من جانب الفرد فى كل مجالات الحياة الاجتماعية الذى لا توقعه أية حدود مفروضة من الخارج . كل هذا يشكل وضعاً اجتماعياً تزول فيه جميع أشكال الاغتراب .

وقد سخر لينين من الجوانب « الوجدانية » البحتة لأصحاب النزعة الانسانية المجردة وعمل على كشف أنانيتهم الطبقية . فأنار المشكلة باعتبارها مشكلة تحرير الانسان كما يعيش فعلا ويعانى ويكابد ويناضل ، لا تحرير انسان غامض هو أشبه بظاهرة خارج التاريخ . ولهذا دعم لينين النظرية الماركسية بتطوير فكرة الثورة الاشتراكية باعتبارها الطريق الوحيد الذى بدونه « لا يمكن الحديث عن حرية أصيلة للفرد - وليس المقصود هنا مالك الثروة - ولا عن مساواة حقيقية بالمعنى الاجتماعى والسياسى للكلمة ، بين انسان وانسان وليس عن مساواة خادعة بين أولئك الذين يملكون الثروة وأولئك الذين لا يملكون ، بين المتخمين والجياع ، وبين المستقلين والمستغلين » .

(المؤلفات الكاملة - المجلد ٣١ - ص ٣٩٤)

وترتبط أقوال لينين ارتباطا مباشرا ووثيقا بأفكار ماركس التى تضمنتها كتاباته الأولى ، وهى تسجل هذه الأفكار وترجمها الى لغة الواقع الى لغة الثورة . ان حل مشكلة شروط اصفاء الطابع الانسانى وتجسيد الجوهر الحقيقى للانسان وتحقيق الحرية الفعلية لكل أعضاء المجتمع هو الذى يعطينا الخط النظرى الوحيد الممتد من كتاب ماركس « المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام ١٨٤٤ » عبر « رأس المال » الى مؤلفات لينين التى قدمت برنامجا محددا لتحرير الانسان من كل أشكال الاغتراب من خلال عملية بناء الاشتراكية .

البيروقراطية .. اغتراب

ويمثل ايضا لينين لمسألة الصراع ضد « البيروقراطية » كشكل من أشكال الاغتراب صفحة هامة جدا فى التراث النظرى والعمل الذى خلفه . لقد شن منذ البداية نضالا لا هوادة فيه ضد « بقايا العالم القديم » وربط ازالة

وهكذا نجد لينين - فى بداية القرن العشرين - يبرز اكبر الأمور أهمية بالنسبة لفهم جوهر النظام الاجتماعى الجديد . فيتحدث عن الحاجة الى تحقيق حرية أصيلة لكل عضو فى المجتمع . وهذا ترديد مباشر لأصدار الأفكار التى عبر عنها ماركس فى « المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام ١٨٤٤ » حيث قال « الشيوعية كإلغاء للملكية الخاصة هى تجريد الحياة الانسانية الحقيقية ... هى حلول الانسانية العملية » . انها فى رأيه تمثل نظاما يشكل لأول مرة « ما ينبغى حقيقة أن يكون » ، والتحقق الفعلى بالنسبة للانسان ، بالنسبة لماهية الانسان ، كواقع حقيقى (المخطوطات - ص ١٦٤) .

وعندما نتحدث عن المكانة التى كانت تحتلها مشكلة الانسان عند لينين - فى فكره النظرى والعمل - ينبغى التأكيد على أن نظرية لينين فى الثورة الاشتراكية هى فى جوهرها نظرية ازالة السبب الأساسى للاغتراب . فطبقا لفكرة لينين نفسه فان الثورة الاشتراكية تزيل سيطرة رأس المال ومن ثم تزيل نفس الأساس الاقتصادى لاغتراب الانسان . أنها تسلم سلطة الدولة الى الطبقة العاملة ولكل الشعب العامل ، ونتيجة لذلك تخلق الظروف لازالة القهر السياسى للجماهير وتخلق الظروف لرفع مستويات الحياة بالنسبة للشعب العامل . وتتضمن نظرية الثورة الاشتراكية أيضا مسألة الحاجة الى ثورة ثقافية ، أى الحاجة الى ازالة أساس اغتراب الجماهير العاملة فى مجال الحياة الروحية . ونظرية لينين فى الاشتراك الواسع النطاق للجماهير فى خلق الحياة الجديدة وازالة الهوة الثقافية ودفع الجماهير الى ادارة الدولة ليست سوى نظرية فى الطرق الفعلية - لا الوهمية - لازالة الاغتراب .

ان مفهوم الحرية فى النظرية الماركسية - كما طوره لينين - هو ممارسة الناس لحرية الحياة السعيدة والمساواة السياسية الأصلية ، وهو ممارسة الانسان حقوقه فى التمتع بكل منجزات العلم والثقافة والالغاء الكامل للبطالة والفقر ، وتحرير الانسان من أشكال القهر العنصرى والوطنى . انه تلك الحرية التى تزيل جميع أشكال اغتراب الفرد حيث يكتسب الفرد الحرية الداخلية والخارجية فى العمل الحر ، فى العمل الذى يمارسه من أجل نفسه ومن أجل المجتمع .

وقد وصف لينين التغيير الأساسى فى طبيعة العمل فى بلاده نتيجة لثورة أكتوبر بأنه « أعظم وضع فى تاريخ الانسان للعمل لذاته محل العمل الجبرى » وقال ان هذا التغيير فى طبيعة العمل لا يمكن أن يحدث دون صراع . وهذا هو التغيير الذى يدل على خطورة عملاقة من البشرية بعيدا عن العمل المغترب الى العمل الحر الذى يصبح الضرورة الحيوية الأولى للانسان .

وجعلت خطر الدمار يحوم فوق حياته ونزعت من يده مصيره . فقد واجهوا الماركسية في القرن التاسع عشر بـ « **التفاؤل التكنولوجي** » ويواجهونها الآن بـ « **التشاؤم التكنولوجي** » صارفين النظر تماما عن طبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي منصرفين فقط الى الجانب الفردي النفسى لمشكله الاغتراب الانسانى فى مواجهة التكنولوجيا فينعون على « **الوجود التكنولوجي** » أنه ضيع « **الوجود الانسانى** » وأفقدته سماته الأنتروبولوجية . ودفع هذا الموقف بعض المفكرين الى القول بأن أى دفع جديد لسرعة التقدم التكنولوجي سيكون بمثابة « **انتحار للبشرية !** »

(جابريل مارسيل - محاضرة أمام المؤتمر الفلسفى الدولى الثالث عشر فى المكسيك) .
فى كل هذا فانهم يتحدثون بالأسلوب الذى انتقده لينين بشكل حاد ، وهو أسلوب إثارة المسائل عن « **الجموع بوجه عام** » - « **الحرية بوجه عام** » - « **الديمقراطية بوجه عام** » - دون فحص تاريخى محدد لهذه المشكلات وفى انزعاج تام عن تحليل الظروف الاجتماعية للبيئة وطبيعة النظم الاجتماعية التى يعيش فيها الناس ويسلكون . وفى نقد هذا الأسلوب وجه لينين حديثه الى الديمقراطيين الشيوعيين الروس من « **النارودينين** » (**الشعبيين**) !
« رغم أنكم تتحدثون عن « **أفراد أحياء** » فانكم لا تجعلون نقطة انطلاقكم الأفراد الأحياء مع الأفكار والأحاسيس التى تخلقها حقيقة ظروف الحياة ، ونظام العلاقات الانتاجية الذى فى ظله يعيش الانسان ، وانما تجعلون نقطة انطلاقكم مجرد « **أراجوز** » تحشون رأسه بأفكاركم أنتم ومشاعركم أنتم . ومن الطبيعى أن مثل هذا التناول الغيبى لا يفضى الا الى أحلام غيبية : ان الحياة تتجاوزكم وأنتم تتجاوزون الحياة » .
(المجلد الأول - ص ٤٠٨)

الذى كان يطلبه لينين هو دراسة موضوعية حقا وتحليلا لأفعال الناس والطبقات فى أنظمة محددة من علاقات الانتاج فدعا لذلك الى اقتفاء أثر جذور الآراء والأفكار والمواقف والانفعالات لدى الفرد لأن هذا هو الطريق العلمى الوحيد للوصول الى فهم حقيقى للانسان وأفعاله .

أما انصار مفهوم الاغتراب المعرى عن اطاره التاريخى فيؤكدون أنه فى العالم المعاصر يشعر الفرد بعدم استقرار وانزعاج ، فهو معزول وهذا يعبر فوق كل شئ عن اغترابه ، اغترابه الذاتى . فمن أى فرد يتحدث هؤلاء ؟ فى أى من المجتمعات يعيش ؟ ونتاج أى علاقات اجتماعية هو ؟ وإلى أى تشكيل طبقى ينتمى ؟ ان تحديد هذه الأمور هو وحده الذى يمكن أن يضع هذا الفرد التعس على أرض صلبة ويضع نهاية لحجج أصحاب المفهوم المطلق للاتارىخى والا طبقى للاغتراب الذى يطفو على أمواج مضطربة من التجريد .

سمير كرم

البيروقراطية بتطور الديمقراطية وتحقيق النمو الثقافى والايديولوجى لوعى الجماهير ولوعى كل فرد على حدة . وحدد لينين طرق وأشكال ومناهج تحرير الانسان من الاغتراب الروحى الناشئ عن « **الخوف من القوى العمياء للراسمالية - العمياء لأن جماهير الناس لا تستطيع التنبؤ بها -** وهى قوة فى كل خطوة من خطى الحياة بالنسبة للانسان العامل تهدده بالدمار المفاجئ أو العوز أو الموت » .

هذا هو التعبير المحدد عن الموقف الماركسى لحل مشكلة الاغتراب الروحى عن طريق تغيير ظروف الحياة المادية وتعلم اخضاع قوانين التطور التلقائية والاستفادة منها .

ودعم لينين لفكرة الحاجة الى ثورة ثقافية يعطى مثالا بارزا على توضيحه لمسألة ازالة اغتراب الجماهير فى ميدان الثقافة . « **علينا أن نأخذ كل ما تركته الراسمالية من ثقافة وأن نبني به الاشتراكية . ينبغي أن نأخذ العالم كله والتكنولوجيا كلها والعرفه كلها والفن كله . وبدون هذا لن نستطيع أن نخلق حياة المجتمع الشيوعى** » .

(المجلد ٣٨ - ص ٢٥٥)

ومن خلال الثورة الثقافية - كجزء من الثورة الاشتراكية - يصبح ممكنا تثقيف الجماهير العاملة وتخليصها من خطايا الملكية الخاصة - مثل الانانية والانقسام - وتوجيهها فى اطار حر يضم كل الرجال العاملين الأحرار . وقد كتب لينين هذه الفقرة الهامة البالغة الدلالة على وعيه بمشكلة الاغتراب الثقافى فى صورتها المعاصرة :

« **فى الأزمنة القديمة لم تكن العبقرية الانسانية والعقل البشرى يخلق الا ليهد قلة قليلة بكل فوائد التكنولوجيا والثقافة ، بينما يحرم الآخرون من أهم الأشياء جوهرية - التعليم والتقدم . ومنذ الآن فان كل روائع العلم ومكاسب الثقافة تنتمى للأمة ككل . ولن يستغل بعد الآن أبدا مخ الانسان والعبقرية الانسانية للقوى والاستغلال** » .

(المجلد ٢٦ - ص ٤٨١ - ٢)

لقد قصد بهذه الأفكار أن تكون برنامجا لقهر الاغتراب والتغلب عليه ولل قضاء على انفصال الجماهير عن الحصائص الثقافية للمجتمع تحت سيطرة الملكية الخاصة ، ولهذا فهى تجسيد محسوس لفكرة ماركس عن أهمية النساء الملكية الخاصة بهدف تحقيق عودة الانسان من عالم الجهل وانعدام الثقافة الى عالم حياة انسانية حقيقية ، أى الى وجوده الانسانى والاجتماعى .

الاغتراب والتكنولوجيا

ان الذين واجهوا نقد ماركس فى القرن التاسع عشر للاستخدام الرأسمالى للتكنولوجيا بالقول بأن التكنولوجيا تحقق مكاسب رائعة للانسان ، يواجهون الماركسية اللينينية الآن بالقول بأن التكنولوجيا جلبت الاغتراب الى الإنسان

حول المهرجان الثقافي الإفريقي

شهدت أفريقيا في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي حدثا من أهم الأحداث التاريخية في حياتها، إذ التقت لأول مرة على صعيد ثقافي أفريقيا العربية وأفريقيا الزنجية حيث كان المهرجان الثقافي الإفريقي الأول الذي نظمته منظمة الوحدة الإفريقية بمدينة الجزائر في الواحد والعشرين من شهر يوليو حتى أوائل شهر أغسطس .

والواقع أن فكرة هذا المهرجان ، كانت وليدة حصص دراسية أكتب عليها المسؤولون في المنظمة تأكيداً منهم لوحدة أفريقيا ، وسعيها لاستعادة الشخصية الإفريقية التي لن تنهيا للقارة إلا عن طريق بحث ثقافي شامل . وفي مؤتمر التربية والتعليم اللذان عقدا بالكونغو كينشاسا عامي ١٩٦٥ ، ١٩٦٧ أوصى المجتمعون باقامة مثل هذا المهرجان . ثم ما كان من منظمة الوحدة الإفريقية إلا أن رشحت الجزائر لاختفائه والاعداد له ، وتم التصديق على ذلك في سبتمبر ١٩٦٨ .

مكتبتنا العربية

ومنذ ذلك الحين والجزائر تعد العدة لتنظيمه ، فانتشرت وفودها في كل مكان من القارة داعية لهذا الحدث الكبير . كما قامت باتصالات مشهورة مع هيئة اليونسكو تناولت ما يمكن أن تقدمه الهيئة الدولية لهذا المهرجان على ضوء الاتفاق الذي وقعته المنظمة مع اليونسكو في الدورة الخامسة عشرة للهيئة الدولية .

هذا وقد وجهت الحكومة الجزائرية الدعوة الى اعلام الثقافة والفكر في العالم الذين شاركوا بما لهم من دراسات وأبحاث ساهمت في التعريف بالواقع الثقافي للقارة . وعبأت جميع ما لديها من وسائل الاعلام سواء أكانت سمعية أو بصرية للدعاية للمهرجان وتغطية أخباره . إضافة الى هذا فقد صدرت عن الدولة المضيئة نشرات ثقافية بهذه المناسبة ضمت أبحاثا ومقالات تحاول كشف اللثام عما كانت عليه القارة من ماض عريق ، وعما هي عليه من حاضر ثقافي يسعى الى خلق شخصية أفريقية واضحة المعالم دقيقة القسيمات ، كما حوت أبحاثا قيمة عن النهضة الفنية والأدبية في أفريقيا النصف الثاني من القرن العشرين .

ومن جانب مكاتب الانباء والاعلام بالبلدان الأفريقية فقد قدمت ما وسعها من جهد ومساعدات فعالة ساهمت في أنجاح هذا المهرجان وذلك بتصوير الانباء الخاصة باستعدادات بلدانهم للمهرجان ، وتوزيع هذه الانباء في مختلف أنحاء القارة عن طريق مكتب الانباء الجزائري . وخرجت صحفها تدعو في حماس الى هذا الحدث الكبير فكتبت فراتيرنق ماثان ، الصحيفة العاجية الوطنية في عددها الصادر بتاريخ ٢٢ ابريل ١٩٦٩ - كتبت تقول - « ان أفريقيا السمراء وأفريقيا البيضاء ، أفريقيا الزاحفة ، أفريقيا في الكفاح وفي المجهود ، ستثبت جميعها أن الثقافة الأفريقية لم تنقرض بعد ؛ وانما الانسانية المكبلة في عالم اليوم هي التي فقدت في الثقافة الأفريقية ثروة ثمينة ، ثروة حافلة بالتجارب الروحية » .

ولقد اشترك في هذا المهرجان ما يزيد على ستة آلاف مندوب يمثلون قرابة أربعين دولة أفريقية قدمت ألوانا تمثل شتى مظاهر الحياة الأدبية والثقافية والفنية في القارة ، من مسرح وسينما وفنون تشكيلية أثبتت أن أفريقيا بعد أن تخلصت من نير الاستعمار لم تال جهدا في محاولة تحقيق التلازم المحتمى بين شقى الحضارة المعنوى منها والمادى .

والواقع أن النجاح الذي تحقق لهذا المهرجان كان مصدر دهشة الكثيرين الذين ما كان ليدور بخلداهم أن تسعى أفريقيا مثل هذا السعى الحثيث لإقامة مهرجانات من هذا القبيل ، وهي التي لديها ما يكفيها من مشاكل التنمية ومشاكل فترة ما بعد الاستقلال وما تضطلع به من مسؤوليات الانفصال الدائب في جميع الميادين لمحق ما تبقى من فلول الاستعمار والتفرقة العنصرية في جنبات القارة . فضلا عن أنها قارة ذات شعوب متعددة تتباين جنسا وتاريخا وعادات وتقاليد ولغة ، وليس ثم رابط بينها اللهم الا وقوعها تحت سيطرة استعمار أوربي طويل عمل بالتالي على تعميق هذا التباين ومسح ما للقارة من ماض ثقافي قد تمتد جذوره الى آلاف السنين .

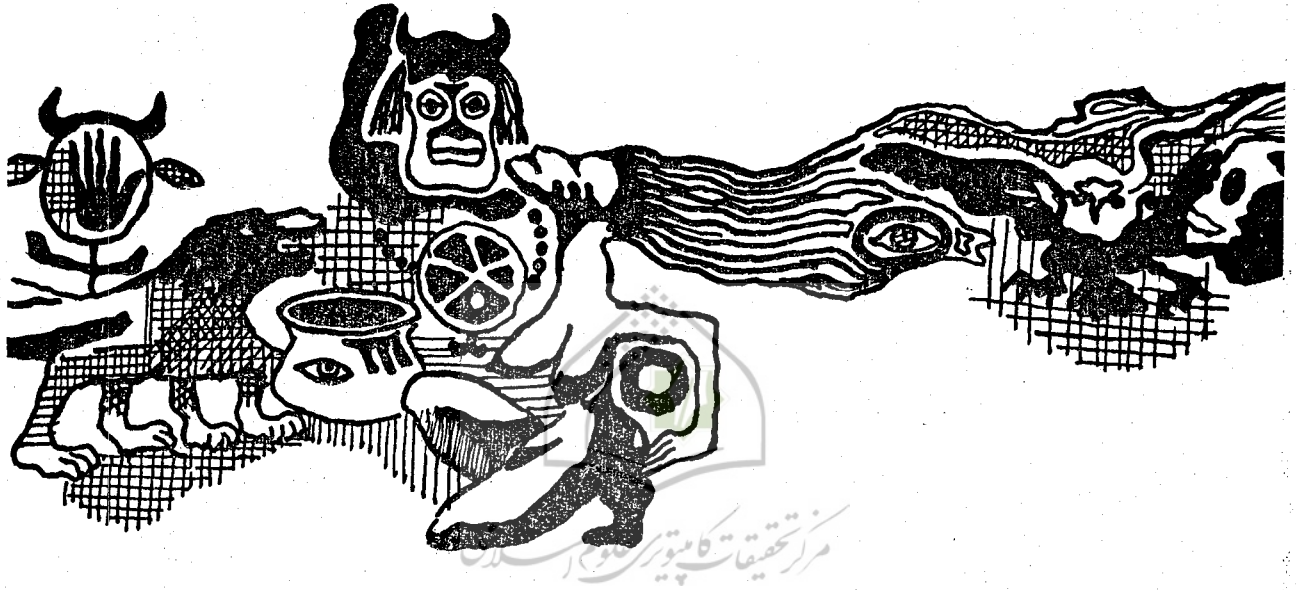
واعتقد أن نجاح هذا المهرجان يرجع في المقام الأول الى جدية الأفريقيين في العمل على بعث ذلك الماضى الذي حاول الاستعمار يرون التقليل من شأنه ووضعه في عداد فلكور درس وفن بدائى تقدم عليه العهد . كما يرجع الى ايمانهم الراسخ بأنه لا سبيل الى تدعيم وحدتهم واستقلالهم السياسى الا عن طريق الثقافة .

ولا شك فان إقامة هذا المهرجان يعد محاولة من أنجح المحاولات التي يبذلها الافارقة - كما يقول الدكتور جمال حمدان في كتابه أفريقيا الجديدة - « لازلة الوصمة الأوربية من ناحية واعادة تأكيد الشخصية الحضارية والكيان الذاتى أو اعادة أفارقة أفريقيا . ولعل من أبرز مظاهر هذا السعى الى اعادة الصبغة الأفريقية البحث عن تواريخ قومية وعن قيم ومثـل سلفية . . . »
قالأفريقيون يرفضون حضارة صدرتها اليهم أوروبا جاهزة وسابقة للضم .

حسين اللبودى

الزنجية.. لأمحيا.. فضايها

محمد عبد الحميد فرح

أزمة الضياع

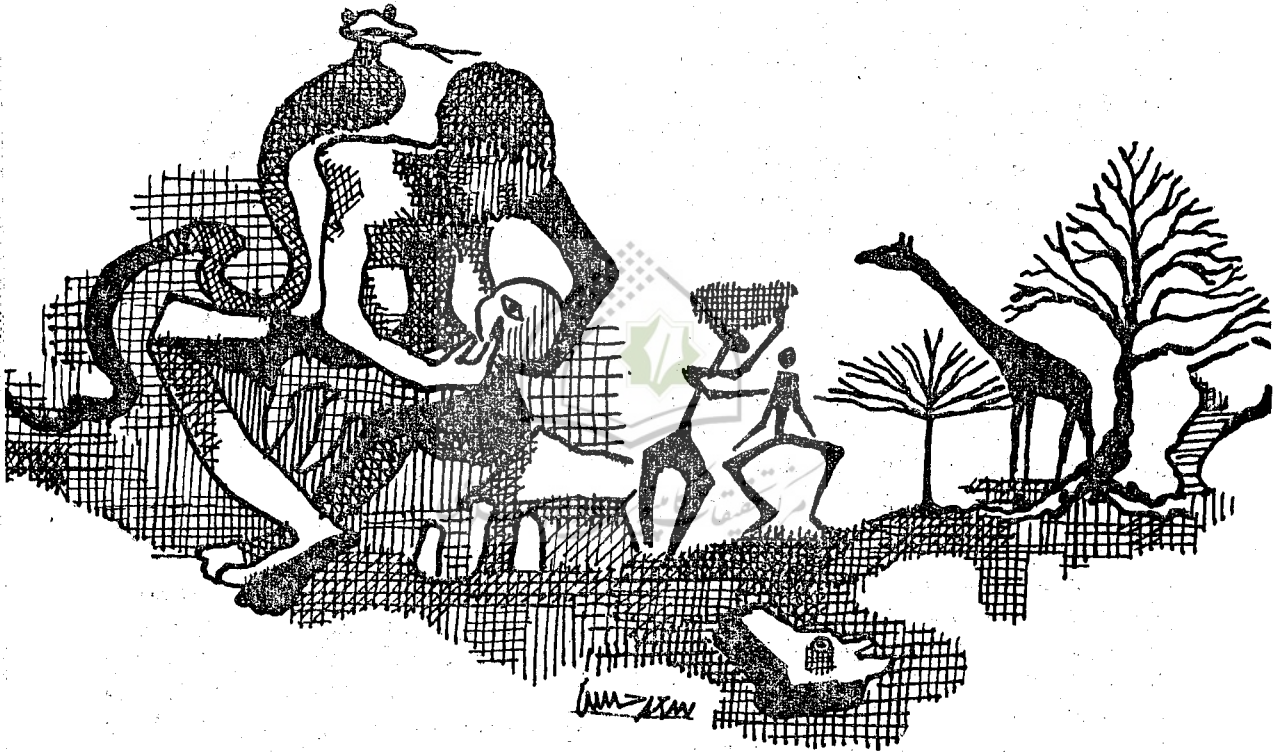
كان هناك احساس مشترك يجمع بين الأدباء الذين يمثلون صفوة المثقفين السود في فرنسا وهو أنهم يعيشون كسود غرباء وسط مجتمعات وثقافات وتقاليد غريبة عنهم ترفضهم وتنبذهم وتأبى الا أن يكون مكانهم على هامش المجتمع، لذلك كانوا يقضون أيامهم ضائعين بلا شخصية أو كيان ذاتي وسط حضارة تنكرهم صراحة .. هذا كله بالإضافة الى أنهم لم يجدوا في هذه الحضارة الغريبة أمورا أو جوانب تتوافق معهم وتكون جذيرة بالتعبير عن ذاتيتهم الأصلية . وكانت النتيجة أنهم رفضوا الاندماج فيها ..

وكانت أزمة اغتراب وضياع حقيقي تؤرق ضمير أولئك المثقفين السود ، فمضوا يبحثون ويفتشون عن فكرة أو تصور تتجسد فيه تقاليدهم الأفريقية الخاصة ، ويصلح للتعبير عن آمالهم وآرائهم في العالم كإفريقيين سود ، ويكون في الوقت نفسه نقطة انطلاق لفكرى يتجمع حولها الساعون لبناء حياة جديدة لأفريقيا . واتخذت محاولات البحث هذه شكل نتائج

الزنجية تيار فكري ساد الثقافة السوداء منذ اوائل الأربعينات من هذا القرن في كل بعد من أبعاد الثقافة المختلفة من تاريخ واقتصاد وأنثروبولوجيا الى جانب الأدب بطبيعة الحال . لقد كان بدء ظهور ذلك التيار يبشر بإسهام إفريقي جديد في الأدب العالمي وباحتمالات غنية ، يمكن اذا قدر لها النجاح أن تصل الى تصور إفريقي وإلى فلسفة إفريقية ذات رأى محدد في العالم والوجود .. لكن الظروف المختلفة لم تتح لذلك الأمل العريض أن يعمر طويلا إذ تكاثفت اسباب متعددة لتضعف من فعالية الزنجية حتى كادت أن تجعلها في نهاية المطاف أثرا من آثار مرحلة غابرة لم يتبق منها الآن غير نوع من ترجيع الصدى يتمثل في بضعة قصائد أو قصص تنشر هنا أو هناك فاقدة للاملاج الأساسية التي ميزت ذلك التيار إبان ازدهاره .

وسنحاول في هذه الدراسة القصيرة أن نسترجع قصة ذلك التيار ، وأن نلقى الضوء على ملامحها الأساسية وما أثارته من قضايا .

التي أصدرها الأديب السنغالي **ليون ديوب** عام ١٩٤٩ هذا
إثتبار ، وأصبحت المعبرة الرسمية عنه ، وعلى صفحاتها قام
المثقفون السود في فرنسا بنشر محصلة ضخمة من النتاج
الذي تنوع بين القصص والرواية والقصائد والمسرحيات
والمقالات الفكرية ، ومن خلال اللقاء على صفحات مجلة الوجود
الافريقي تكررت ما عرف باسم مدرسة الزنجية التي ضمت
داخلها مجموعة ضخمة من الأدباء السود كان في طليعتهم الشعراء
ايهي سيزير ، ليوبولد سيدار سنغور ، براجوديبوب ، ليون

دياماس ، ليون لالو ، اتين ليدو ، وغيرهم آخرون .
كما ضم التيار طائفة أخرى من الشعراء السود الذين
يكتبون باللغة الانجليزية من أمثال فرانسيس باركس
وجابرييل أوكارا وفيمشيل دي أنانج .

توترات الميلاد

لم يخل هذا التيار الفكري الجديد بعد أن تبلور في
تجمع زنجي موحد من ظهور وجهات نظر متعارضة ، ففي
الأيام الأولى أيلاد هذا التيار نشب نزاع حاد بين الأدباء
السود المشتبهين إليه حول : الى من تنسب الزنجية ، الى ايهي
سيزير أم ليوبولد سنغور ؟ .. وكاد الانقسام حول هذا
الموقف أن يسبب نوعا من التصدع للحركة في أبنان نشأتها،

شعري متفرق هنا وهناك لبعض الأدباء من أبناء جزر الأنتيل
ومدغشقر وافريقيا وجدت طريقها الى النشر في عدد من
المجلات ، وظلت تلك المحاولات مستمرة حتى ظهرت الى
الوجود فكرة « الزنجية » التي وجد فيها المثقفون السود
ما كانوا يبحثون عنه وما كان يراود خيالاتهم لزمان طويل ..
وبعد عام ١٩٤٧ التاريخ الحقيقي لظهور الزنجية الى دائرة
الضوء والعلاية ، ففي ذلك العام أعاد الشاعر ايهي سيزير
طبع ديوانه « مذكرات عائد الى الوطن » مع مقدمة مستفيضة
لأندريه بريتون زعيم السيراليين الفرنسيين ، وقد لفتت هذه
الدراسة التي كتبها أندريه بريتون أنظار المثقفين في أوروبا
الى ذلك التيار الجديد الناشئ في الأدب الزنجي .
وسرعان ما تبنت مجلة الوجود الافريقي Présence Africaine

وهو هدم القديم والمتعارف عليه « ان جوهر الزنجية هو تفويض كل ما اكتسبته من أوروبا » بالإضافة الى الثورة على الواقع ورفضه ثم الارتفاع فوقه وتجاوزه ، وان زادت السريالية على الزنجية أنها تدعو الى البحث في العقل الباطن وتنادى بالتححرر المطلق من القيود اللغوية المتعارف عليها والتعبير بأسلوب جديد متحرر .

لماذا الشعر ؟

الملاحظة الجديدة بالتنويه هي أن الأسماء الرئيسية في تيار الزنجية هي أسماء شعراء ، مما يدل على أن القصة القصيرة أو الرواية لم ترتق الى مستوى الشعر في التعبير عن الزنجية ، حتى أصبح الشعر في النهاية يشكل الأداة الرئيسية التي تتركز فيها الدعوة للزنجية ، والتي تجسد أكثر من غيرها ملامح ذلك التيار وخصائصه المميزة . لكن السؤال المطروح هو : لماذا كان الشعر بالذات هو الوسيلة الأكثر ملائمة ولم يكن النثر ؟ هذه القضية لا يمكن الحديث عن الزنجية دون التعرض لها في شيء من التفصيل . ففني تصويري أن اختيار الأدباء للشعر يرجع الى عدة أسباب ، فمن ناحية كان وضع الإنسان الأفريقي من حيث ارتباطه العميق الجذور بالأرض والغابات وعناصر الطبيعة الأخرى وعلاقته الوجدانية بكل ذلك ، يدفعه الى تكتيف الحياة من حوله والتعبير عنها بالشكل الشعري ، بالإضافة الى أن الاحتكاك المستمر بالثقافة الفرنسية ذات المنحى الأدبي والشعري بصفة خاصة أعطى بعداً آخر لذلك الاختيار .

ولا شك أن للشعر ميزة هامة تتفوق بها على سائر الأشكال الأدبية الأخرى . فهو على حد تعبير سارتر : « يهتج الشاعر طاقات أكبر للنفاد مباشرة وبغير وسيط الى جوهر الكلمات لاستحلاب أقصى ما يمكن أن تعطي من تعبير خلاقي » . ذلك هو جوهر القضية . أما القضية الأخرى فتتجسد في تحديد مضمون « الزنجية » حتى نزيل بعض الغموض الذي احاط بها من الانصار والمعارضين على السواء .

محاولات تعريف الزنجية

الواقع أن محاولة إيجاد تعريف للزنجية يتفق عليه الجميع ويمتنع الجدل حوله هي مهمة صعبة . مثلها مثل التيارات الفكرية والأدبية التي لا يتوقف الجسدل حولها باستمرار . لكن هناك عدة محاولات لتصورها ولتعريفها ، من أبرزها محاولة الشاعر ليوبولد سنفور الذي يحدد أهم ركن في الزنجية بأنه الاحساس أو على حد تعبيره « ان الاحساس هو الذي يكون نواة الزنجية ولحمته الأساسية » . لكن السؤال هنا ما هو ذلك الاحساس . ولندع سنفور يتولى الإجابة حين يحدد « ان الاحساس هو تلك الحرارة الانفعالية التي تصطرع في نفس الشاعر الزنجي والتي تمنح الحياة للكلمات والتي تحول الكلمات بعد ذلك الى فعل » . ان

فقد تشيخ الأدباء الى فريقين لولا أن الأصوات العاقلة تدخلت في الوقت لتخمد الفتنة قبل أن تتسع ، واستقر الجميع في نهاية الأمر على التسليم بأن الفضل في ظهور التيار يرجع الى الشاعر ايمى سيذير عندما قام عام ١٩٣٩ بنشر الطبعة الأولى من ديوانه « مذكرات عائد الى الوطن » وأضافوا قائلين ان كثيراً من فضل تطوير الزنجية واستمرارها يعود الى جهود ليوبولد سنفور الصادقة ، واتفق الجميع على هذه النتيجة ورضوا بها طائعين .

ل . سنجور

ومن ناحية أخرى فقد تعرضت الزنجية عند ظهورها لموقف غريب من جانب المثقفين البيض الذين لم يقابلوها بالترحاب والتشجيع اللائقين بمستواها ونوعيتها كحركة فكرية جديدة فيها كل ما في الحركات الجديدة من حيوية وابتكار . بل على العكس قوبلت من جانبهم بالاستياء وفرضوا عليها مؤامرة صمدت متمدة ظلوا يواجهون بها هذه الحركة عدة سنوات سلطوا خلالها عدة هجمات معادية على الزنجية بقصد الاستخفاف بها وتشويهها . ولم تجسد على مدى سنوات فرصة جادة للتعرف عليها بموضوعية غير المحاولة التي قام بها أندريه بريتون والسيراليون عام ١٩٤٧ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عندما كانت السريالية تبحث عن شيء يبعث الحياة في شرايينها فرحبت بظهور الزنجية ترحيباً كبيراً واعتبرتها اسهاماً أفريقياً لصالح السريالية .

وينبغي علينا ان نبادر الى توضيح أن ذلك الترحيب الذي أبداه السيراليون للزنجية لم يكن خالصاً لذات الفن وحده وإنما كان يكمن وراء ذلك الموقف أسباب أخرى ، فمما لا شك فيه أن هناك بالفعل نقاط التقاء كثيرة تجمع بين الزنجية والسريالية . فالمنطلق الأساسي لكليهما واحد

مكتبتنا العربية

ثقافات ضحلة غير ضاربة الجذور ولا تستحق الاعتبار ، وقالت أن كل وجود ثقافي في القارة - إذا وجد أصلا - فلن يكون غير امتداد غير مباشر للثقافة الغربية .. ولم يقف سبيل الادعاءات عند هذا الحد بل زادت عليه أن قالت ان افريقيا قارة بلا ماض ولا تاريخ ، وأنها مجرد أرض بكر جديدة يرجع الفضل الأول في العثور عليها وانتشالها من الظلام الى المكتشفين والتجار والمبشرين الأوروبيين .

الاحساس الوجداني في نفس الانسان الزنجي غنى لأبعد الحدود . وهو يفسر ذلك ويفلسفه بأنه راجع الى وجوده الزراعى والى ارتباطه بروح الفصول ونبضات الطبيعة ، ويزيد على ذلك قوله : « ان الانسان الزنجي قد عقد مع الطبيعة صلة وجدانية لا عقلية قائمة على الحدس الوجداني ، تلك الصلة الخاصة هي التي تعبر عن نفسها في شعر الزنجية » . ويضيف سنفور عاملا آخر من عوامل تعريف الزنجية عندما يقول ان الزنجية تنجس حياة في الأسلوب الذي يستخدمه الشاعر وفي الكلمات الموحية « ان الذي يكسب القصيدة زنجيتها ليس هو الموضوع بقدر ما هو الأسلوب » .

١٠ سيزير

أما الشاعر ايمى سيزير وهو أحد أقطاب حركة الزنجية فيعرفها قائلا « ان الزنجية تعبر عن نفسها في القصيدة كمضمون ذاتي تابع من أغوار نفس الانسان الزنجي المعتز بكرميته الافريقية » .

وقد حاول جان بول سارتر أن يساهم في ايجاد تعريف للزنجية ، لكنه قبل أن يقدم على المحاولة أبدى رأيا اذ قال : « ان الأبيض لا يستطيع أن يتحدث عن الزنجية بشكل مناسب لسببين : الأول أنه لم يعش تجربتها الداخلية ، لذا فان الحديث عنها سيكون من الخارج . أما السبب الثاني فهو ان اللغة الفرنسية تفتقر الى الألفاظ الملائمة التي تسمح بوصفها » .. لكن ذلك التحفظ المبذول لم يمنعه من أن يقرر « ان الزنجية ليست حالة ، ليست مجموعة من الصفات العقلية والأخلاقية ، بل هو موقف انفعالي معين من العالم ويتضمن فهما معينا للكون » .

هذا هو مجمل ما أسهم به فلاسفة الحركة ومناصريهم في محاولاتهم تعريف الزنجية تعريفا محددا .

قضايا الزنجية

من أهم القضايا التي شغلت بها الزنجية في سبيل تثبيت وجودها قضيتين رئيسيتين ، هما قضية الثقافة وقضية اللون ، وكان الصراع في هذه القضايا موجه أساسا ضد الثقافة الغربية . وسنبدا الحديث أولا عن قضية الثقافة ثم نتطرق بعد ذلك الى قضية اللون .

قضية الثقافة

يجب أن نتفق أولا على أن الثقافة الغربية لكي تمهد لسياسة الغزو الثقافي للقارة ، تلك السياسة التي أطلقت عليها لفظة الادماج او الاستيعاب Assimilation عمدت الى ترويج الادعاء بالألا وجود لأي ثقافة تذكر فيما وراء الصحراء الكبرى ، وان الثقافات المحلية التي تنتشر هنا وهناك هي

وكانت المهمة الأولى أمام دعاة الزنجية أن يقوموا ببذل جهد ضخم لتصحيح هذا الزيف والرد على تلك الادعاءات وكشف أصحابها ، وحسبنا أن نشير هنا الى محاولتين لهذا الجهد الواعي الذي قام به أنصار الزنجية .. فبالنسبة للادعاء القائل ان افريقيا قارة بلا حضارة فلقد كانت المواجهة على مستويين .. الأول رد فعل مباشر وعاطفي لشاعر أسود يؤكد اعترازه بافريقيا وبالزنجية ، ويتغنى بالقارة التي لم تبدع شيئا من التاريخ كما يزعمون كذبا ، ويمتدح باخوانه السود الذين يصفونهم بالجهل .. هذا الشاعر هو ايمى سيزير الذي يصف اخوانه السود في إحدى قصائده قائلا :

انهم الذين لم يخترعوا البارود ولم يعرفوا البوصلة

الذين لم يقهروا البخار ولا الكهرباء

الذين لم يرتادوا البحار العميقة ولا السموات

لكنهم عرفوا جميع أبعاد أرض العذابات

مكتبتنا العربية

فالشاعر يرد هنا على تهمة الجهل واللا حضارة التي ترمى بها الثقافة الغربية اخوانه السود ويقول بأن الشيء الحيوى لديه هو روح الحضارة وجوهرها .. فليس معنى عدم حصول اخوانه على مظهر الحضارة المادية أو مشاركتهم فى صنعها أنهم جاهلون اللهم الا بالمنطق السطحي العاجز الذى يصور نقاهة اصحابه وضحالة فكرهم .. ان الشاعر يرد بما يراه القضية الحقيقية فى نظره فيقول :

انهم يندمجون ويدركون جوهر الأشياء

يجهلون الظاهر لكنهم يعون الحركة الداخلية للأشياء

لا يابهون بالقبح أو القسر بل يلعبون لعبة الحياة

انهم أبناء الحياة البكر

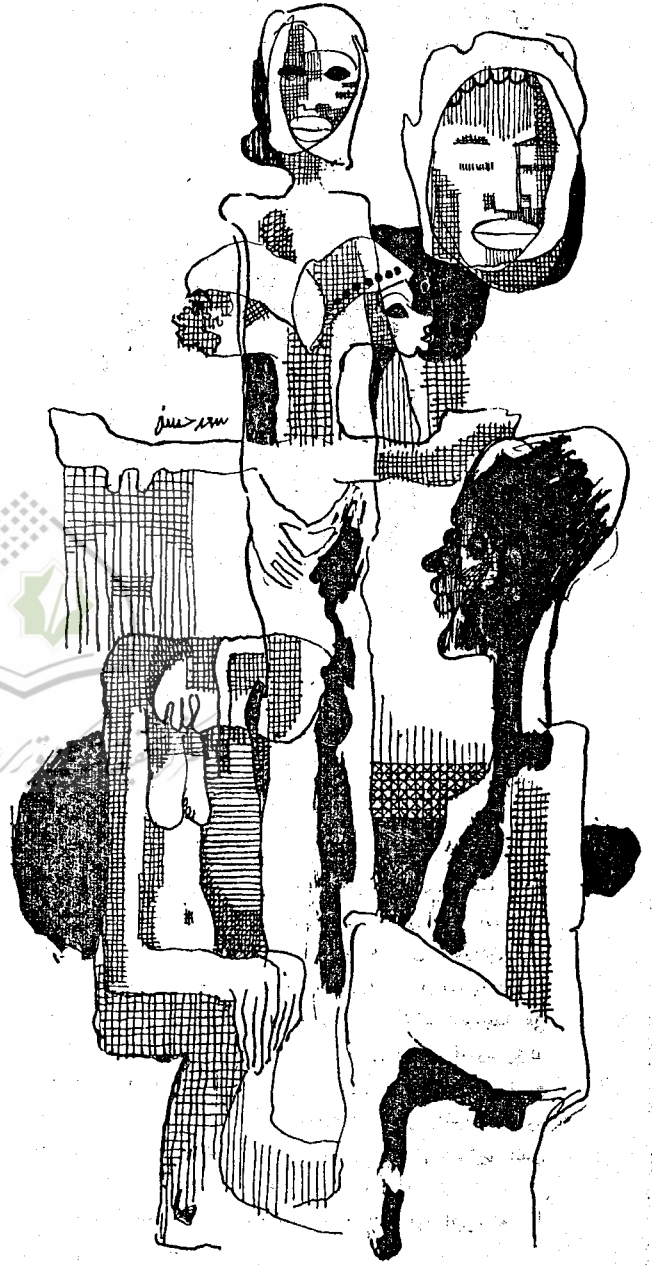
المتفتحون لنسمات الحياة

الملتحمون بجسدها والناضون مع نبضها

ويعلق سارتر على قصيدة ايمى سيزير قائلا « ان الشاعر هنا قد قلب الموقف تماما ، فما كان يمكن أن يعتبر نقيصة أصبح ينبوعا ايجابيا لكل خصوبة » .. ان الشاعر يعترف بأن الأبيض يعرف كل شيء عن الاداة ، لكن الاداة فى نظره تخدم سطح الأشياء فقط وتجهل الديمومة والحياة .. أما الزنجية فتصل الى معرفتها من خلال التعاطف والحدس . وليس صحيحا أن الأسود لا يملك أى تفكير بل هو يملكه ولكن على شكل آخر .

بعد هذا الرد الشعارى يأتى رد عاقل على هذا الادعاء نفسه من مثقف زنجى آخر هو الدكتور كوامى نكروما الذى يصرح فى ثقة لا يمكن أن تنبع الا من انسان افريقى سليل حضارة ، يقول نكروما « استطاع اجدادنا منذ فترة طويلة أن يشيدوا امبراطورية شامخة قبل أن تكون لبريطانيا نفسها اية أهمية تذكر فى الوجود بل حتى قبل أن تتوحد قبائلها المتخلفة فى شعب واحد ، وقد ظلت هذه الامبراطورية الافريقية - غانا - قائمة ومظلمة باجواء الحضارة مناطق تمتد من تونكو الى باماكو على شاطئ المحيط .. وكان بها العلماء والفقهاء يحووظهم الاحترام والتقدير ومن حولهم شعب غانا يرفل فى أثواب المخول والحرير ويصوغ افانين الذهب والجواهر والفضة والنحاس ، كما كانت اناملهم تبدع اروع انواع النسيج » .

ان الدكتور نكروما عندما يحاول الدفاع عن ماضى افريقيا أمام محاولات التشويه المغرضة يلجأ الى وقائع التاريخ نفسه كما يعلن أن اخوانه يتمسكون بتاريخهم : « اننا لانخجل من ماضينا لأنه يشع علينا فخارا ، فما أنجزه اجدادنا من نجاح وتقدم اجتماعى فى ذلك الزمن المتقدم من التاريخ يمنحنا الثقة والقدرة على مواصلة الكفاح والتحرر »

المتعصبة التي تنكر وجوده العرفي الى التمسك والتعصب لعنصره ولونه .. لقد طرح القضية بشجاعة الاسود في مقابل الأبيض .. لكن لماذا لما الشاعر الزنجي الى اتخاذ هذا الموقف الحاد ؟ يبرر سارتر ذلك عندما يقول : « ان الشاعر الزنجي قد اعتقه وله الحق في ذلك الاعتقاد بان اتخاذه للنزعة العرقية في مقابل النزعة العرقية المعادية هو الطريق الوحيد الذي يقود الى الغاء الفروق العرقية واللونية نهائيا » .. لقد أدرك سارتر المضمون الحقيقي لذلك الشعر على الرغم مما به من عنصرية ظاهرة قد يظنها الكثير من الناس تعصبا ، لذلك فقد ذكر في تعليقه على شعر الزنجية « ان هذا الشعر الذي يبدو للوهلة الأولى عنصريا هو في نهاية الامر انشودة الجديع وللجميع » .

ثم انبرى يرد على الذين وصفوا منطلقات الزنجية الرئيسية بأنها منطلقات سلبية قائلا « ان السود وهم في موقف الدفاع لا يمكنهم التصرف الا على هذا النحو .. » ثم وجه تساؤلا هاما الى اخوانه البيض : « ماذا كنتم تتوقعون اذا كنتم تمثلون الكمامات التي كانت تكتم تلك الشفاه وتسلبها القدرة على الكلام؟ هل كنتم تتوقعون منها أن تردد ترانيجكم؟ تلك الرؤوس التي مرغها اجدادنا في الوحل بالقوة والقهر ، هل كنتم تنتظرون منها حين ترفع رؤوسها ان تقرؤا في عيونها نظرات الاعجاب بكم ؟ » ولقد دعاهم سارتر الى فهم ذلك الموقف بالعمق اللازم والتعاطف مع أصحابه وعدم تفسيره تفسيراً خاطئاً : « هاهم اولاء رجال سود ينظرون الينا ولكم اتمنى لو تحاولوا ان تحسوا مهي بمعنى نظراتهم » . بهذا تكون قد ألقينا بعض الأضواء على هذا التيار الأدبي الافريقي ، حاولنا من خلاله أن نتعرف على ملامح حركة الزنجية وأهم القضايا الرئيسية التي ارتبطت بها والتي أثارَت الجدل والنقاش لسنين طويلة سواء بين أنصار الحركة نفسها أم بين أعدائها . ولا يزال الموضوع غير منته بعد ، حيث أن هناك نقاطا كثيرة في حاجة الى تغطيتها بالدراسة . ومن هذه النقاط مستقبل حركة الزنجية . وهذا الموضوع مطروح الآن بحدة للمناقشة في أوساط المثقفين الافريقيين ، واذا كان مهرجان الفنون الزنجية الأول الذي عقد في داكار عام ١٩٦٦ قد تفادى الإجابة عليه ، الا ان مهرجان الثقافة والفنون الافريقية الذي سيعقد في الجزائر في يوليو من هذا العام لاشك سيواجه هذا الموضوع بصراحة أكثر .. لقد حصلت أغلب دول القارة الافريقية على الاستقلال الوطني وخفت حدة الغربة التي كان يعانيها الأدباء والمثقفون الافريقيون . فهل عاد لحركة الزنجية قيمة بقية أم أن المتغيرات الجديدة التي حدثت للقارة بعد الستينات لابد ستؤثر عليها ؟ وماذا ستكون صورة هذا التأثير ؟ .. بالسلب أم بالإيجاب ؟ .. تلك الاسئلة لم تحسم بعد ، وسنحاول أن نتعرض لها بشيء من التفصيل في دراسة قادمة .

محمد عبد الحميد فرح

بعد مرحلة الدفاع كان من الطبيعي أن تنتقل الزنجية الى ما يمكن أن نطلق عليه موقف الهجوم ، فقد أخذت تواجه سوكان هذا حقها- الرفض برفض مماثل من جانبها للثقافة الغربية ، لكن بقدر ما كان الرفض الذي ادعته الثقافة الغربية رفضا مغرضا وعلى غير أساس موضوعي ، فان الرفض المقابل الذي شرعته الزنجية في وجه الثقافة الغربية لم يكن رفضا مطلقا ينسحب عليها برمتها ، لأنها تعلم أكثر من غيرها أن الرفض المطلق للثقافة الغربية هو رفض غبي ولا علمي على الإطلاق .. لذا فان الرفض الذي تقصده الزنجية والذي أعلنته بصراحة ووضوح لا ينطبق فقط الا على بعض المظاهر السلبية الموجودة في الثقافة الغربية ، خاصة تلك النظرة الحاطئة التي كونتها عن الزنجي ، فهي تقبل منها كل ماهر مفيد ومثمر وجوهري ، تستوعبه وتمزجه مع قيمها الخاصة حتى تشكل منه بعد ذلك تركيبة خاصة يبرز فيها الطابع الافريقي الاصيل .. وهي تصرح بان جوهر الثقافة الغربية وجوانبها الانسانية والشرعية لا تتعارض مع جوهر مائدعو اليه الزنجية ومن ثم فلا عدا حقيقي بين الثقافتين وليست هناك مبررات حقيقية للصدام بينهما .

قضية اللون

وكان ظهورها في الواقع تعبيرا عن روح العنصرية التي يدين بها الغرب المتعصب ، وهي أحد الأسباب التي تدرعت بها الحضارة الغربية لسحق انسانية الزنجي وامتهان كرامته .. فقد ملا الاحساس بالاحتقار لهذا اللون كتابات البيض المتعصبين للعرق ، وفي مقابل هذا الانكار والاحتقار امتلأت أشعار الزنجية بقصائد الاعزاز باللون والعنصر . لقد شمل التغني باللون لدى الشعراء السود كل شيء .. لقد تحول اللون الاسود في نظر الانسان الزنجي ليصبح افضل الألوان ، ليصبح لون الحياة والجمال والوجود والحرية ، يقول سنغور في قصيدة « المرأة السوداء » :

أيتها المرأة العارية ، المرأة السوداء

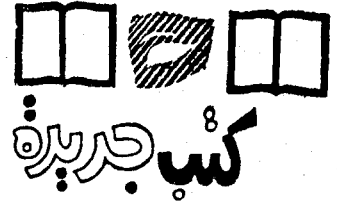
المرتدية لونها الذي هو الحياة ...

أيتها المرأة العارية ، المرأة الداكنة

يا ثورة ناضجة من لحم مشدود ، يانشوة الحمى الاسود الداكنة

وتتسع دائرة التغني باللون لدى بعض الشعراء حتى تصل الى درجة التعصب لذلك اللون والى وصف الاله بأنه اسود وشعره مجعد وأنه خلق على صورة الزنجي .

ان الزنجي الذي أهين واستبعد بسبب لونه الاسود يطلق صيحته عالية في وجه الآخرين وكله كبرياء بالانتماء لهذا اللون .. لقد لجأ الشاعر في مقابل النزعة العنصرية

هذا الكتاب يعرض حقائق وتطلعات تحفز الى التأمل القائم على الدهشة ؛ وبصور جهودا طموحة في ميادين الفكر والعلوم المختلفة . علم اللغة والفلسفة والمنطق وعلم النفس والحياة والرياضيات والسيرناتيقا وعلم الاجتماع والجناس وهي حقائق وجهود لها صداها العميق في فكر الانسان ، اذ تفتح آفاقا جديدة ، وتطرح قضايا للبحث المصني المجد . وموضوع الكتاب اساسا هو علم السيميوطيقا او نظرية الاشارات والرموز . ويدرس هذا العلم لغة الانسان والحيوان وغيرها من اللغات غير اللسانية باعتبارها نسقا من الاشارات والحركات والرموز ؛ كما يدرس لغة الآلة او العقل الالكتروني . ومن ثم فانه يظهرنا على ماهية الانسان ومكانته بين سواء من الكائنات ووجه التماثل والتمايز بينه وبين الحيوان والآلة .

يفرق علم الاشارات الرموز بين الاشارات والعلامات . ان حروف الكتابة والصور والتيارات الكهربائية الحيوية للدمج كل هذه وامثالها تعد علامات . أما الاشارات فهي ضرب متمايز اذ تختلف عن العلامات من حيث أنها اشارات اصطلاحية أي متراضع عليها بين الناس . فالدخان علامة (او اشارة طبيعية) تنبئ، او تدم عن وجود نار رغم أننا لا نراها . بيد أن الدخان يصبح اشارة حين يتواضع فريق من الناس على اتخاذه اشارة او علامة تعنى مثلا أن « كل شيء على مايرام » او أن « ثمة خطر » أي حين نحمل العلامة أكثر من معناها الطبيعي فتتجاوزها الى معنى آخر يصطلح عليه . والاشارة تستلزم وجود عنصرين مرسل ومرسل اليه مع توفر عامل الوعي والادراك المقصود ؛ لأن وظيفة الاشارة اعلامية أي نال المعلومات . أما العلامة فلا تستلزم وجود العنصرين : اذ عندما نبصر دخانا فاننا نخمن وجود نار ، فالدخان علامة على هذا دون وجود مرسل ، أي ليست هناك عملية اعلام مقصودة .

ويمايز علم الاشارات والرموز بين ثلاث أنماط من العلامات ، علامات دالة ، مثال ذلك « الاشارات الطبيعية » . فاذا نظرت من النافذة ورأيت الناس متدثرين بمعاطفهم تستنتج أن الجو بارد . فهذه علامة دالة ، وكذلك الظواهر الطبيعية وآثار أقدام الحيوانات ، وان لم تكن كلها كذلك . مثال ذلك آثار أقدام الحيوانات : هل هي علامات دالة ؟ انها تبدو كذلك في ظاهرها ذلك لأننا لم نتواضع مع أي من الذئاب مثلا على أن تكون آثار أقدامه علامة على أنه من هذا المكان . ومن ثم فهي علامات طبيعية من هذه الزاوية . بيد أن آثار الأقدام تنقسم بخاصية تميزها عن الآثار الطبيعية اذ أنها تميز لنا أو تعبر لنا عن نوع الحيوان الذي ترك آثاره على الأرض ، أي أنها علامة ذات معنى وصورة خارجية في آن واحد . وهذا النمط من العلامات الدالة والذي يسمى « علامات التطابق او علامات مصورة » يتسم بأن المعنى أو المحتوى والصورة الخارجية أو التعبير متطابقان ومتمانلان .

الأصوات والإشارات

للعالم السوفييتي :
أ. كندرافوف

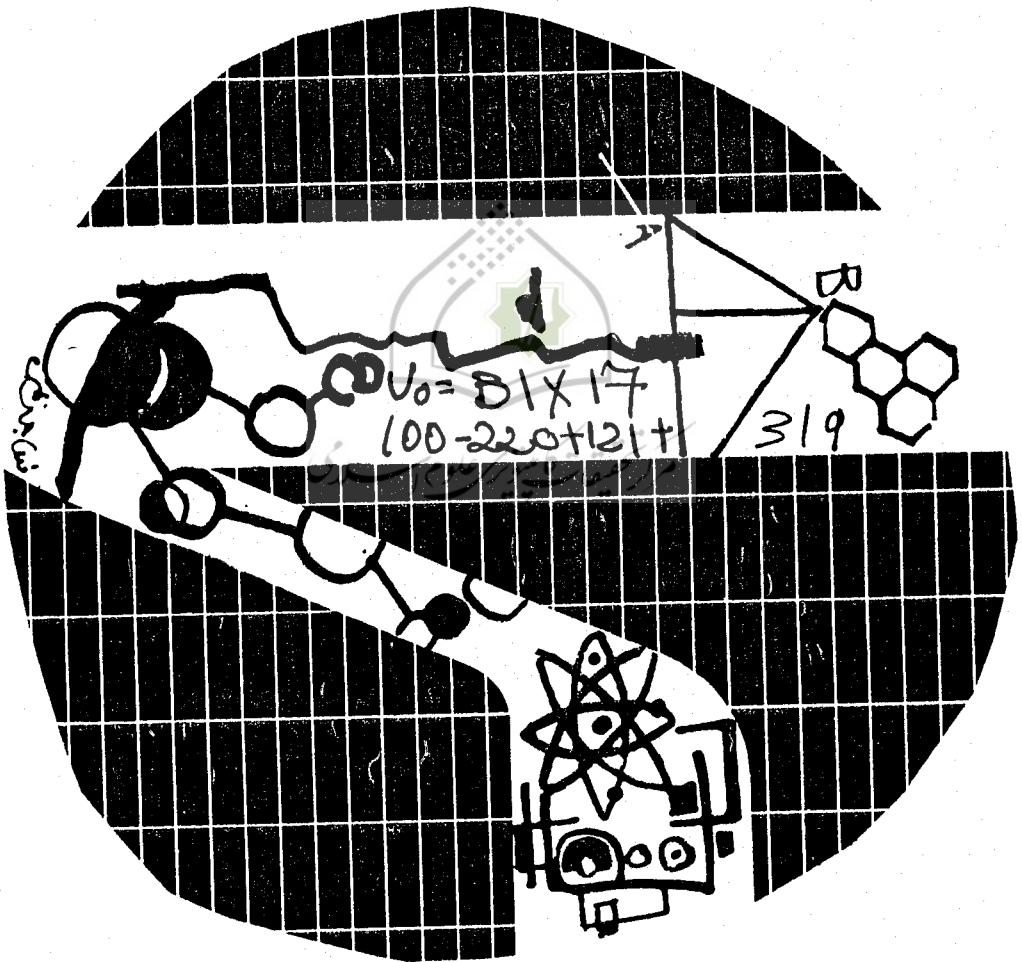
عرض وتحليل :
سوفى جلال

من الاشارات يحدد معناها ؛ وتكون صوابا في اطار هذا النسق دون غيره .

لغة الحيوان

كان الرأي السائد في العصور الوسطى أن الانسان هو وحده الحيوان الناطق . بيد أن العلماء أثبتوا بأدلة قاطعة أن الحيوانات لها لغتها أيضا : قد تكون بدائية وبسيطة للغاية بالمقاييس الى لغة الانسان . فالدجاج والقردة والقطط والنحل والقيطة والطيور والنمل كل هذه لها لغتها . فطائر

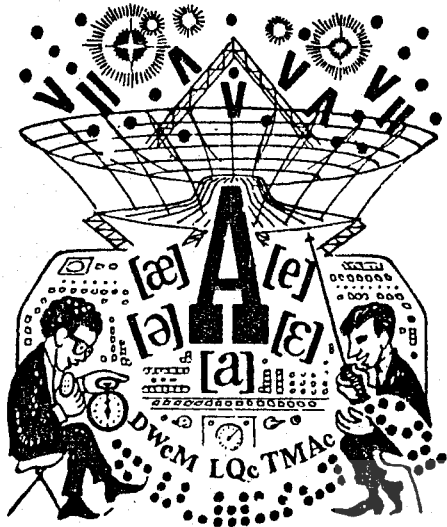
والنمط الثالث علامات الاتصال أو الاشارات الاصطلاحية وتسمى اشارات بالمعنى المحدد والدقيق لهذه الكلمة . وأكثر العلامات المتواضع عليها بين البشر هي من هذا النمط . مثال ذلك العلامة (!) فانها لا تعنى شيئا في ذاتها ، ولكنها قد تعنى بالنسبة للناطق « حذار » أو « خطر » ، وتعنى للتلميذ علامة تعجب . وهز الرأس قد يعنى « لا » وقد يعنى « نعم » عند سكان بلغاريا . فالخزائن هي اشارات اصطلاحية في مجتمع معين وليست هكذا بطبيعتها . وهذه الاشارات الاصطلاحية التي تقيّد في الاتصال بين

القطرة له لغة خاصة بالذكور وأخرى للإناث . وقردة البابون لها لغة قوامها سبع عشرة اشارة ؛ والقردة الانسانية لها لغة قوامها ثلاثون اشارة . وقد لا تؤلف اشارات بعض الحيوانات نسقا محددًا دقيقًا ، ولكنها في بعض الحالات تكون كذلك بل وتتألف منها تراكيب لفوية .

الأفراد موجودة أيضا بين الحيوانات . فان صيغة القردة من نوع البابون « آك . آك . آك » هي اشارة تحذير تدعو القطيع الى اليقظة . أما الصيغة الواحدة « آك » فانها تدعو الى الفرار فورا . اذن فلاشارة تكون غير ذات معنى مالم تكن ضمن نسق

A. Kondratov

Sounds and Signs

الإنسانية تقوم على أساس علاقة واحد الى واحد ، أى
المبارة والشئ المعبر عنه ، أو التعبير والمحتوى ، فالإشارة
هى عين المشار اليه . أما لغة الإنسان فهى طراز أشد
تعقيدا ، فكلمة « فيل » حروفها لاتعنى شيئا فى ذاتها ،
ولكن مايعطيه معناها هو النسق الإشارى الذى تنظم فيه .
فالحرف « ف » ليس الا تبعة لونية أو خطأ ، ولكنه يعد
بمثابة « الجسيم الأولى » أو « الذرة » التى تنبنى منها
الكلمات والمقاطع التى هى بناء مركب أو « جزئ » نسميه
جملة . أى أن الكلمات لا الحروف هى التى تشكل الإشارات
فى لغة الإنسان . أما الحروف وأصوات لغة الكلام أو مايسمى
بالفونيمية أى الوحدة الصوتية فهى ليست إشارات ذلك لأنها
غير ذات محتوى أو معنى .

ولكن لماذا لا تتألف لغة الإنسان من كلمات « صرف » دون حاجة الى حروف منفصلة ؟ أى لماذا لا تكون لغتنا البشرية اشارات مثل اشارات المرور مثلا ؟ يجب على هذا

ولكن ما الفارق بين لغة الحيوان والإنسان ؟ الفارق هو أن اشارات الحيوانات اشارات مشخصية للموسة ترتبط بالحدث والموقف المباشر المائل للحواس . انها لا تستطيع أن تتحدث عما دار بالأمس أو عما سيحدث غدا ، فالحيوانات تعيش مع الحاضر المباشر فقط . اما الانسان فهو الكائن الوحيد الذى تفضل لغته عن الواقع المباشر فتعبر عن الماضى والمستقبل وتخلق فى الخيال والمجردات أى أن لغة الانسان تحولت مع التطور الى نسق اشارى أو جهاز اشارى مستقل عن الواقع . ومن هنا كانت للانسان السيادة على سائر الكائنات الحية والواقع . ومن هنا ايضا كان منشأ الوعي عند الانسان دون الحيوان ، والفصل بين الاشارة والمشار اليه ، وقدرة الانسان على تركيب عبارات لغوية . ان لغة الانسان تختلف عن لغة الحيوان من حيث البناء والوظيفة .

الشكل والمعنى

والإشارات أو اللغة في عمومها سواء أكانت الفاظاً أم حركات ... الخ . لها شكل ومعنى ، أو وعاء ومحتوى . وقد يتفق الشكل ويختلف المعنى ؛ وجوهر اللغة في معناها اسماً . مثال ذلك كلمة « ساعة » فإنها تعنى جزءاً من أجزاء الوقت ، وتعنى جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار ، وتعنى الآلة التى يعرف بها الوقت ، وتعنى القيامة ... وكل معنى يتحدد حسب سياق اللغة .

ويدرس علماء السيميوطيقا لغة الانسان والحيوان باعتبارها نسقا من الاشارات تتباين وعاء وشكلا ، فهي حينما حركات او ايماءات او اصوات كقرع الطبول او الصفيح . . الخ . او سلوكا فى شكله الايجابى او التحريمى مثل قواعد السلوك الاجتماعى او ما اصطلح على تسميته « بالاتيكيك » كان يتخلى امرؤ عن مقعده او امرأة او الامتناع عن التناؤب مثلا .

ويقرر علماء السيميوطيقا أن لغة الاستعمال المنطوقة هي نسق ، من الإشارات تنشأ في المجتمع وللمجتمع ، إلا أن لها خاصية تميزها عن سواها من وسائل التفاهم . فلفظة الكلام الشائعة ليست كما تبدو في ظاهرها لغة بسيطة . أنها تبدو لنا كذلك فقط لأننا تمثلناها منذ نعومة أظفارنا وتحكمنا في قوانينها وقواعدها دون أن نتبين عن وعى وإدراك طبيعة هذه العملية ، وإن كان هذا هو ما يتوفر لنا بعد ذلك في سنى الدراسة بالمدرسة حين نتعلم القراءة والكتابة . إن لغة الإنسان نسق إشاري بالغ التعقيد ، قادر على نقل الفكرة الخيالية والمفاهيم المجردة والصور العقلية مثل مفهوم الوعي والمطلق وهو ما لا يتأتى من أى نسق إشاري لغير الإنسان . ومن ثم فهي لغة أكثر ثراء وغنى وأكثر اقتصادا . ويرى علماء السيميوطيقا أنها أصبحت كذلك لأنها لغة إرتقائية . فكل أشكال النسق الإشاري للغات غير

حروف ... الخ . ودراسة الفواصل بين كل كلمة وأخرى .
فحروف الأبجدية هي الذرات أو اللبئات الأولية التي يتألف منها بناء اللغة في شكل مقاطع وكلمات بينها فواصل .
ولكن الملاحظ أن جل الحروف المفردة في اللغة ليست ذات معنى وكذلك ليس كل تركيب لغوي من الحروف يحمل معنى ، وهذا هو ما يسمى بخاصية الفضل في اللغة أي الإفراط أو الزيادة على الاقتصاد . فاللغة العادية ليست كلفة العلوم مثلا حيث كل حرف له معنى ، فحرف ا في الكيمياء يعني الأكسجين بينما لا يعنى شيئا خارج هذا الإطار الاصطلاحي ، فيبدو كأنه فضيلة أو زيادة لا يبررها الاقتصاد . وكذلك الحرفين ا ب قد تعنى ا ب ، و ا م تعنى ا م ولكن ليس كل حرفين متجاورين لهما معنى بالضرورة . بيد أن هذه الزيادة في اللغة والتي لا يبررها الاقتصاد تقتضيها الضرورة ، فهي « حد الأمان » . وتفيد كل الدراسات اللغوية الحديثة أن نسبة الفضل في كل لغات الانسان العادية تتراوح ما بين ٧٠ و ٨٠٪ وتزيد هذه النسبة في لغة الفنون المتخصصة وذلك لأن حصيلة لغة كل فن من الفنون أقل من جملة حصيلة اللغة ، ولهذا كانت القراءة المتخصصة أيسر من القراءة الشاملة ، أو أنها أكثر منها لغة . وتقل هذه النسبة في لغة الأدب ذلك لأن الأدب فيها تلوين وتصوير وثناء وخيال .

معنى هذا أن احتمالات تكرار كل حرف من حروف اللغة في الكتابة أو الكلام ليست احتمالات متساوية ، كما أن هذه الاحتمالات تختلف من فن لآخر من فنون المعرفة . ومن ثم يلزم دراسة هذه الاحتمالات لكل حرف من حروف الأبجدية على حدة ، ثم دراسة احتمالات تجاور كل حرفين على حدة وكذا كل ثلاثة حروف وأربع ... الخ . واحتمالات الفواصل بين الكلمات والجمل ، واحتمالات تجاور الحروف المتحركة والسكون وقواعد النحو والبناء اللغوي .

ولكن اللغة ليست فقط حروفا متجاورة وكلمات بينها فواصل بل هي اشارات لها ما وراءها ، أي لها مدلول أو معنى . فأى بناء لغوي فارغ من المعنى لا قيمة له اذا فقد الوظيفة الأصلية للغة وهي التفاهم أو نقل المعلومات أي واقعيتها . ويختلف معيار التحقق من اللغة هل هي ذات معنى أم لا باختلاف ميدان استخدامها . فالتجربة هي معيار الحكم في العلوم الطبيعية ، والفهم المشترك هو معيار الحكم في اللغة العامة بين الناس . فعبارة مثل « نأكل السكر مغموسا في الملح » عبارة كاذبة أو غير ذات معنى على أساس النهم المشترك . بيد أن مسألة المعنى تزاد تعقدا في مجال النشر والشعر ويتضح ذلك أكثر في أدب اللا معقول .

وتعنى نظرية الاعلام بدراسة حجم المعلومات التي يمكن لمخ الانسان أن يستقبلها ، ويقضى هذا دراسة معدل الوارد من المعلومات الى المخ في وحدة زمنية معينة وهو ما يسمى بسعة الجهاز العصبي أو طاقته . ويستلزم هذا دراسة كفاءة العمل لكل من أعضاء الاستقبال الحسي وكفاءتها في

علماء السيبرناتيقا أو علماء التحكم الآلي وليس علماء اللغة . فذاكرة الانسان لها طاقة أو سعة محدودة لا تقوى على الاحتفاظ بكل الكلمات الاشارية لضخامة عددها . وقد أجريت عدة تجارب على مجموعات من الأطفال لتعليمهم القراءة لايت هذا الرأي . قسم الأطفال الى مجموعتين احدهما تتعلم بالطريقة المألوفة ، أي يتعلمون أولا الحروف منفصلة ، مثلا « ما » « ما » ، ثم وهي مركبة في مقطع « ماما » . أما المجموعة الأخرى فكانت تتعلم بالطريقة التركيبية أو الكلية « ماما » « قطة » . وسارت هذه المجموعة أولا بنجاح ثم مالبت أن توقفت عن التقدم ، اذ عجز الأطفال عن تذكر أكثر من أربعين كلمة . ثم أمكن لهم بعد جهد مضن أن يحفظوا عشر كلمات آخر ، ثم بدأوا ينسون مما سبق تعلمه عددا مماثلا لعدد الكلمات الجديدة . وإذا افترضنا أن كل صوت متمايز حسب طاقة الأذن البشرية يمثل كلمة بلذاقتها فسرعان ما يشبع الخبط وسوء الفهم بسبب أي تعديل طفيف في النغم ، ذلك لأن أي تعديل يعنى كلمة أخرى مغايرة .

لغة الانسان والشفرة

إن لغة الانسان المكتوبة والمنطوقة بل وكل وسائل التفاهم بالحركة والاشارة ولغة الفنون كالوسيقى والرقص هي وسائل للتفاهم أي وسائل اعلامية . ولكن هل من سبيل لقياس حجم ما في اللغة من معلومات وتقويم دقيقها على اساس كمى بالأرقام ؟ وكيف لنا أن نفرق بين اصوات أو حروف ذات معنى وأخرى فارغة من المعنى ؟ وكيف نفرق بين اصوات أو حروف تعطى قدرا كبيرا من المعلومات وأخرى تعطى نورا يسيرا ؟ هذا هو موضوع نظرية الاعلام . وهي نظرية حديثة تركز على أسس رياضية راسخة .

وضع أساس هذه النظرية العالم الأمريكي كلود شانون عام ١٩٤٨ ثم مالبت أن تناولها بالدراسة والبحث عديد من العلماء والباحثين في مختلف ميادين الفكر والبحث العلمى : علماء الحياة واللغة والوراثة والرياضيون والفلاسفة وعلماء النفس . وتقوم هذه النظرية على أساس أن اللغة هي شفرة أي تسق اصطلاحى من الاشارات متفق عليه بين المرسل والمرسل اليه بهدف اعلامى . وحجر الزاوية لنظرية الاعلام الرياضية هو مفهوم عدم التحدد أي الغموض . فان أي مجموعة من الحروف تسطرها أو أي مجموعة من الوحدات الصوتية (الفونيمات) نطلقها تقع تحت احتمالات متعددة لتحديدتها . فقد تكون ذات معنى وهنا يزول عنها عدم التحدد ، وقد تظل بلا معنى فيكتنفها الغموض أو عدم التحدد . معنى هذا أنه للكشف عما يكون هناك من معنى أو لقياس حجم المعلومات في جملة من العبارات المكتوبة على أساس نظرية الاحتمالات يلزم دراسة اللغة المكتوبة باعتبارها شفرة عناصرها الأولية الحروف الأبجدية ، ثم دراسة احتمالات تكرار الحرف الواحد في اللغة ، والحرفين والثلاث ... الخ . واحتمال تجاور حرفين معا والثلاث

جزيرة فانكوفر فى كندا فان كل كلماتها أفعالا . فهذه اللغة لا تعرف تصنيف الوجود الى أشياء وأحداث ، أى ان نظرة أصحابها الى الطبيعة نظرة واحدة ومن ثم فان كلماتها كلها تدخل تحت تصنيف واحد ؛ فالنار تحدث أو شيء يلتهب ، والبيت قائم أو « يأوى » .

وتقسيم الزمان الى ماض وحاضر ومستقبل ليس تقسيما مطلقا بين جميع اللغات . فقبائل الهوبى لا تستخدم الزمان على هذا النحو وانما هم يعبرون بلغتهم عن حالة شعورية أو رأى المتكلم وتقديره . فعبارة « أنا أؤكد وصوله » قد تعنى وقوع الحدث فى الماضى بمعنى « وصل » أو الحاضر « انه قادم » ، وحين نقول « يخلجنى احساس بقدومه » تعنى « سيأتى » أو « ربما يأتى » . ونحن نقسم الزمان الى أيام وأعوام بأسماء لا تشير الى مسميات مقابلة لها فى الواقع . ولكن هنود الهوبى لا يفكرون على هذا النحو . فالأسماء عندهم تدل فقط على مسميات موجودة فى الواقع فعلا أى مسميات لها وجودها المادى الشخص . وبدلا من القول « مضي يومان » قد يقولون « هذه هى المرة الثالثة التى تضى فيها الدنيا » . أو « الأيام لها أقدام وسارت منى » ويبدو من لغتهم كان النهار شيء واحد يقطع اتصاله شيء آخر . ونجد مثل هذا التقسيم للغة عند قبائل أخرى . بل اننا نجد اختلافا فى تقسيم المواقيت عند الشعوب المتحضرة . فسكان الروسيا يقسمون اليوم ابتداء من الشروق الى الشروق على النحو التالى : « الصباح » « النهار » - المساء - الليل « اما الانجليز فيقسمون اليوم الى « صباح - ضحى - عصر - مساء - ليل » .

معنى هذا ان اللغات المختلفة تعكس العالم على نحو متباين ، بل ان بعض المفاهيم العامة المجردة مثل الزمان والمكان اتخذت مدلولات مختلفة باختلاف اللغات . ولكن كيف يحدث ذلك ؟ يتعلم المرء لغته منذ طفولته المبكرة . ويبدأ فى مرحلة مبكرة جدا من حياته فى ادراك العالم من خلال اطار اللغة الأم ، أى من خلال هذا المنشور الذى يحلل العالم وفقا لمسميات لفظية . فاللغة الأم تحلل العالم وفق أسلوبها الخاص ، وتفرض علينا هذا التحليل وطريقة ادراكنا للعالم ، أى أننا نصوغ العالم فى الفاظ . ويفسر ورف ذلك بقوله ان الناس لا تعيش فقط فى نطاق عالم الأشياء التى تحيط بنا وفى اطار الحياة الاجتماعية ، بل تعيش أيضا فى عالم لغة الأم ، بمعنى أن العالم الذى يحيط بنا يبنى « وفقا لعالم اللغة » . فالانسان حبس لغته ورهين أسلوبها وقواعدها ، يتعلم اللغة الأم منذ نعومة أظفاره على نحو تلقائى أى لا شعورى ويكتسب فى ذات الوقت وبطريقة لا شعورية أيضا طرازا نوعيا للتفكير وتكون له مיתافيزيقية خفية ، فكل لغة لها مיתافيزيقيا الخاصة بها والتى تصور العالم على نحو مختلف بالنسبة الى غيرها من اللغات . ان اللغة عند ورف تتضمن جبلة من وجهات النظر الخاصة بها كما تتضمن تحيزات ضد وجهات نظر

الاستجابة ، وأوجه الاختلاف والتمايز بين كل منها . ومن ثم يمكن تحديد كفاءة الجهاز العصبى فى الاستقبال والاختزان للمعلومات ذات المعنى سواء فى مجال الحديث الشفاهى أو القراءة أو السرعة اللازمة . وتختلف هذه النسب أيضا على أساس الخصائص الفردية للانسان وحالته العضوية والنفسية ودرجة التدريب ... الخ .

علم لغة الأجناس

علم جديد يجمع اطرافا من علم اللغة والأجناس والتاريخ وثقافات الشعوب . وموضوعه العلاقة بين اللغة والثقافة والبيئة . وأساس هذا العلم الفرض المسمى بفرض ودف (نسبة الى المفكر الأمريكى بنيامين لى ودف) والذى بناء على أساس مشاهداته فى حياته العملية ودراساته . فقد لاحظ مثلا أن كلمة « فارغ » التى تكتب على خزانات البترول كانت سببا فى اشغال الكثير من الحرائق . وبخلاصة هذا الفرض أن تفكير الانسان وسلوكه يتوقف بصورة مطلقة على اللغة . ولكن هل كان ودف على صواب ؟

لنناقش هذا الفرض يلزم دراسة اللغة عند الأجناس والشعوب المختلفة . مثلا كم لونا فى قوس قزح ؟ قد تكون الاجابة على ذلك هى ستة ألوان : الأحمر والبرتقالى والأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجى . بيد أن هذه الاجابة صحيحة بالنسبة للغة العربية والانجليزية والألمانية وغير صحيحة فى اللغة الروسية حيث ينقسم الأزرق فى اللغة الروسية الى لونين . فتمة كلمة واحدة تعنى اللون الأزرق الداكن وأخرى تعنى الأزرق الفاتح . وهى عكس ذلك بالنسبة للغة سكان ليبيريا حيث تختزل هذه اللغة ألوان قوس قزح الى لونين يشار اليهما بكلمتين اثنتين : كلمة تشير الى الألوان الدافئة بلغة الرسامين وهى الأحمر والبرتقالى والأصفر معا ، وكلمة تشير الى الألوان الباردة مجتمعة وهى الأزرق والبنفسجى . وغيرهما . بل ان بعض اللغات تقسم الألوان على نحو مختلف باختلاف لغات الشعوب . ان البشر جميعا يبصرون بأعينهم نفس الألوان ولكن لغاتهم تتخذ لها مسميات مختلفة .

ومن المألوف فى لغتنا أن نقسم الوجود الى اسم وفعل ولكل منهما خصائصه وقواعده . وهذه ليست سوى خاصية للغة وليست من خصائص العالم المحيط بنا الذى هو فى حالة حركة وصيرورة دائبة . فكلمة « يجرى » فعل يعبر عن حدث يقع فى اطار الزمان ، ولكن لماذا نرى كلمة « مجرم » اسما وليست فعلا ؟ رغم أن الظاهرة واحدة فى كليهما أى تدل على حدث أو عملية تتم فى اطار الزمان . ولماذا ننظر الى كلمتى « برق » و « موجة » على أنهما اسمان يدلان على شيئين وليس على عمليتين ؟ ذلك لأن لغتنا صنفت الوجود على هذا النحو وليس لأن الوجود كذلك فى الواقع ، أى أن لغة أخرى قد تصنف الوجود على نحو مختلف . فلفظة قبائل هنود الهوبى تنظر اليهما باعتبارهما فعلين وليسا اسمين . وكذلك لغة النوتكاس وهم سكان

الخبرة العملية ونوع المعرفة لدى فريق من الناس دون النظر هل هي كلمة عربية أم انجليزية . ومع تطور الخبرة ونمو المعرفة تتطور اللغة وتزداد وتثري ، أو بمعنى آخر تصبح اللغة أكثر دقة في تصويرها للواقع ومن ثم يقل الخطأ . لقد كانت اللغة قديما تضم ألفاظا تصور علما من الحيات والاساطير بسبب قصور المعرفة الانسانية ، وليس معنى هذا أن الواقع كان كذلك . ولا زالت اللغة تحمل ميراث الماضي . فنحن نقول : « تشرق الشمس » رغم علمنا الآن بأن الشمس لا تدور حول الأرض ، ولكن صورة الواقع تغيرت بفضل العلم والمعرفة والخبرة العملية .

ويقودنا هذا الى الحديث عن اللغة وثقافات الشعوب ، فاللغة اداة نصوغ بها وعينا بالعالم ، وهي مثل الفلسفة والعلوم والفنون ، ولكنها تتميز عن هذه من حيث انشائها وتعلمها في سن مبكرة ، وميسرة للناس جميعا لا تحتاج الى مران ودربة ، ومن ثم فهي الأساس وما سواها يعد أدوات مساعدة او ثانوية . وربما كانت الأعداد أوضح صورة تبين لنا كيف كان يفكر البدائيون ، بل وطريقة المد نفسها . يشير علماء اللغة والأجناس الى أن بعض قبائل الأبوروني في استراليا تعد ١ ، ٢ ، ٣ ، ولا تزيد على ذلك . ولكن ليس معنى هذا أنهم لا يمايزون ثلاث حيوانات وأربع ، وإنما يرجع ذلك الى أسلوب حياتهم الاقتصادية . وثمة قبائل بدائية تعد أربعة على النحو التالي : اثنين اثنين ، وتعد خمسة : اثنين واثنين وواحد . وسكان جزر أندامان يستخدمون الأعداد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ثم يعدون على أصابعهم . وإذا زاد العدد عن عدد الأصابع لمس طرف أنفه . وقد مضت دهور طويلة قبل أن يتحقق الإنسان من أن الأعداد تمثل نسقا اشاريا مستقلا وقد تصافرت جهود علماء الاجتماع والأجناس للكشف عن تطور اللغة وارتباطها بالعامل الحضارى . ويؤكد لنا هؤلاء أن اللغة ترتبط ارتباطا وثيقا بمطالب المجتمع أى باحتياجات الناس أصحاب اللغة . فسكان الواحات بالصحراء الغربية قد لا تكون في لغتهم اسما لأنواع مختلفة من النخيل ، على خلاف أهل الاسكيمو كلمة واحدة بمعنى الثلج رغم وجود ما يزيد على ستين اسما لأنواع مختلفة من النخيل ، على خلاف أهل الاسكيمو الذين نجد لغتهم تحتوى على ما يقرب من أربعين اسما للثلج في صورته المختلفة . ان الحاجة هي أم اللغة ، ومن ثم فليست هناك لغة بدائية وأخرى رفيعة ، وإنما لغة تعبر عن حاجة المجتمع أم لا . ان لغات الأقوام البدائية قد لا تمنى بالحاجة للتعبير عن مصطلحات العلوم الحديثة ، ولكن اللغة والمصطلحات تنشأ اذا ما نشأت الحاجة اليها ، فاللغة تكون فقيرة اذا ما كانت حضارة المجتمع وثقافته كذلك .

السيميوطيقا وتعلم اللغات

ان تعلم اللغة الأجنبية يقتضى حفظ أهم كلمات اللغة واكثرها استعمالا .

أخرى معارضة . بيد أن الأمر ليس على هذا النحو الذى تصوره ورف . فان علم اللغة يؤكد لنا أن اللغات تختلف وتتغير بينما العالم من الناحية الفيزيقية كما هو ، وان كان ثمة تغير فهو تغير فى شعور الانسان أو وعيه بالعالم . بل ان اللغة الواحدة تحلل العالم على نحو مختلف باختلاف مراحل نموها وتطورها . فاللغة الألمانية القديمة تصنف الكائنات ، التى كانت موجودة قبالا ولا زالت ، على نحو مختلف عن تصنيف اللغة الألمانية الحديثة . ويرجع ذلك الى طريقة بناء اللغة ، أى الى الطريقة التى تصنف بها لغات العالم الى عناصره الأولية عن طريق الألفاظ .

وثمة أمثلة عديدة على ذلك فى لغات المجتمعات المختلفة تختلف باختلاف الحضارات والكان .

هل كان ورف على صواب فيما ذهب اليه حين قال ان لكل لغة ميتافيزيقا خاصة بها ؟ ترى لو كان نيوتن يفكر ويتكلم لغة هنود الهوبي هل كانت ستتغير صورة العالم كما زعم ورف صراحة وتحديدا ؟ وما هو دور اللغة فى ادراك وفهم العالم المحيط بنا ؟

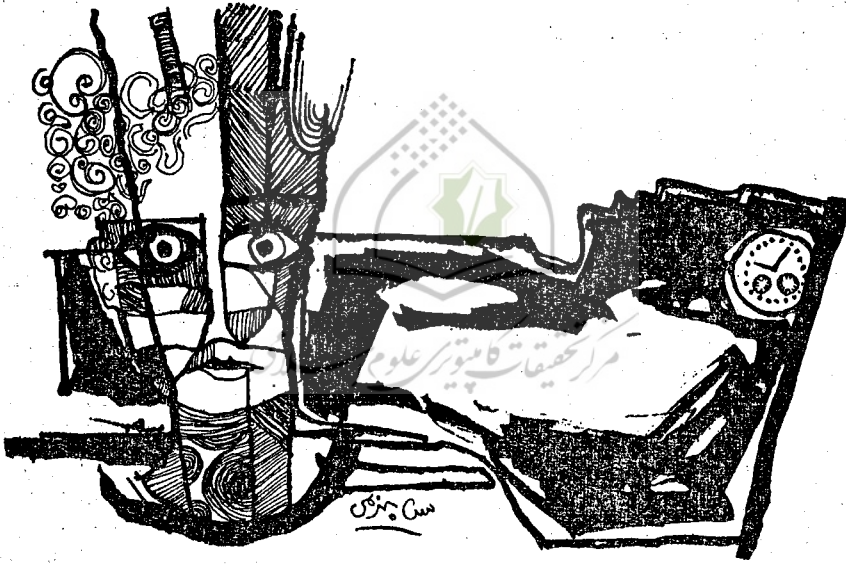
تتوقف الإجابة عن هذه الأسئلة على طبيعة الموقف الفلسفى لكل مفكر . فأصحاب المنهج العلمى والفلسفة المادية يؤكدون فى هذا الصدد أولية العالم على الوعى ، وأسبقية الموجودات على الألفاظ .

ولكن هل اللغة ليس لها أى تأثير على التفكير ؟ ان لها تأثيرها بالفعل ولكن تأثيرها لا يمتدى تكميك التفكير دون جوهره . فجوهر التفكير أنه انعكاس للواقع ، ووظيفة اللغة نقل المعلومات عن الواقع .

وقد أثارت آراء ورف عديدا من المناقشات المثمرة ، وعقدت مؤتمرات علمية المناقشتها اشترك فيها علماء فى اللغة والمنطق وعلم النفس والأجناس وفلاسفة . وكان السؤال المطروح على بساط البحث هو « هل اللغة هي التى تحدد وجهة نظر الانسان الى العالم ؟ اجاب ورف على ذلك بنعم بينما ناقضه أكثر العلماء . وأشار علماء النفس الى الحقائق التالية ، أن الطفل يبدأ ادراكه للعالم قبل أن يتعلم الكلام . فالانسان يبدأ تحليله للعالم المحيط به قبل أن يفكر باللغة ، بيد أنه بعد أن يتعلم الكلام يبدأ استخدام لغته ليطلق المسميات اللفظية التى تحددها لغته على خبرته التى اكتسبها . فالأشياء تاتى قبل الألفاظ .

لقد كان ورف على صواب حين قال ان اللغة فى ظروف معينة يكون لها تأثيرها على التفكير (وكان أخرى به أن يقول انها تؤثر على طراز تفكير الانسان دون جوهره) ومن ثم فانها تؤثر على سلوك الانسان . ولكنه أغفل حقيقة هامة وهي أن الواقع يؤثر على التفكير نتيجة للخبرة العملية والحياة الاجتماعية للبشر . فكلمة « فارغ » التى كانت سببا فى اشمال كثير من الحرائق انما يتحدد مدلولها ومعناها حسب

ولكن كيف تحدد هذه الكلمات ؟ هنا ننظر جهود علماء الرياضيات واللغة لتقديم لمعلم اللغة الأجنبية قائمة أو قاموسا تكراريا يضم أكثر الألفاظ واستعمالا في ترتيب تنازلي بحيث يتسنى للمعلم أو المسئول عن التعليم أن يحدد الكلمات التي ينبغي أن يحتويها الكتاب المدرسي لتعلم اللغة الأجنبية في كل مرحلة من مراحل التعليم ، بل وفي كل شهر من أشهر السنة الدراسية ، وبيان معدل سرعة التعلم أو استيعاب هذه الكلمات ، وتعريف بأكثر النصوص ملائمة للتلميذ في كل سنة من سنى الدراسة ، وتحديد أفضل مناهج التعليم . ويتأتى ذلك عن طريق دراسة العديد من نصوص اللغة في فنونها المختلفة وعمل إحصاء تكرارى للألفاظ في استعمالاتها المختلفة ، ومعرفة أى الألفاظ أكثر تكرارا وأياها أقل . وقد تم وضع عديد من

القواميس التكرارية للغات مختلفة أهمها « قاموس اللغة الانجليزية » اعداد ثورنديك ولودج ويضم ٣٠٠٠٠ كلمة مرتبة ترتيبا تنازليا بناء على إحصاء تكرارى لاستعمالها ضمن نصوص اللغة الانجليزية تتألف من ثمانى عشرة مليوناً من الكلمات . واتضح من الدراسات الإحصائية لعديد من اللغات أن ألف كلمة من أكثر الكلمات استعمالا تغطى ٨٠٪ من أى نص انجليزى ، و ٨٣٪ من أى نص فرنسى و ٨١٪ من أى نص أسباني . وأن ألفين من الكلمات تغطى ٨٦٪ ، وثلاثة آلاف كلمة تغطى ٩٠٪ وخمسة آلاف

علماء اللغة من هذا المعدل ٢٠٨١ مقياسا اقرب الى الدقة لقياس تغير اللغات كل ألف عام . ومن ثم أصبح في استطاعة علماء اللغة تحديد تاريخ نشأة أى لغة من اللغات أو تولدها عن لغة أخرى ، بل وتحديد تاريخ هجرات الشعوب واستيطانها في بلدان معينة .

وبدل علماء اللغة والنفس والأجناس والتاريخ جهودا مشتركة الآن لدراسة معدل سرعة تغير الكلمات غير الأساسية التي تمثل عقرب الدقائق في الساعة اللغوية .

لغة الآلة والابداع

يقول العلماء ان لغة الانسان نسق اشارى تستخدم عناصره للتعبير عن محتوى أى نسق اشارى آخر . فاشارات أى علم من العلوم مثل صيغ القوانين الكيميائية يمكن ترجمتها الى لغتنا العادية . بيد أننا نؤثر رموز الرياضيات والقوانين العلمية بغية الاقتصاد فى الزمان والمكان والعمليات الفكرية ، وتيسرا للاستدلال الذى قد نعوقه اللغة العادية ، وهذا ما اتجه اليه علماء الطبيعة والكيمياء والمناطقة وغيرهم . اذ اتخذ كل فريق نسقا خاصا من الاشارات يعبر به عن حقائق علمه ومفاهيمه فنه وأفكاره المعقدة . وظهرت الرموز فى مجال العلوم منذ العصور القديمة أيام مصر الفرعونية وبابل والصين . ونمت المعارف البشرية وتطورت المجتمعات عبر هذا التاريخ الطويل ، ونشأت علوم جديدة وزاد عدد الرموز العلمية حتى بات يربو على ثمانية آلاف رمز علمى وثمة صفحات بأكملها تسطر لا بلغة الانسان العادية بل بالرموز وحدها . وأصبح عسيرا على المرء أن يستوعب علما من العلوم دون أن يتيسر له فهم هذه الرموز التى تزداد باطراد . والمشكلة التى تواجه العلماء الآن ازاء هذا الطوفان من المؤلفات العلمية بلغته الرمزية والعادية هى حدود طاقة الذهن البشرية فى استيعاب هذا الفيضان من المعارف البشرية . ان الانسان قد يحصل الكثير ولكنه لا يذكر فى مجال الشعور الا القليل . والمجتمع الآخذ بأسباب الحضارة يجد لزاما عليه أن يحيط علما بكل ما ينتجه العقل البشرى . ويؤكد علماء النفس والفسولوجيا أن ذاكرة الانسان محدودة الطاقة . ان عدد خلايا المخ تقرب من ١٠٠٠٠ مليون خلية ، واذا افترضنا أن كل مركز عصبي من مراكز المخ يخزن وحدة من المعلومات فمعنى ذلك أن سعة المخ الانساني تصل نظريا الى ١٠٠٠٠ مليون وحدة وهو قدر هائل حقيقة الا أنه يتضاءل كثيرا أمام المعلومات التى ينبض بها عقل الانسان على مدى التاريخ . هذا فضلا عن أن مخ الانسان لا يعنى غير النور اليسير من هذه المعلومات ويظل أضعاف هذا القدر فى نطاق ما وراء الشعور ، ويعز على المرء استخدامه فور الحاجة . وثمة حقيقة أخرى يؤكدها علماء النفس والسيرناتيقا وهى أن مخ الانسان قادر على تلقى من ٤٠ الى ٥٠ وحدة معلومات فى الثانية ثم يعثره التعب .

تغطى ٩٣٥٪ . معنى هذا أننا اذا قدمنا للتلميذ طوال أعوام دراسته للغة الانجليزية مثلا حصيلة من الكلمات تقدر بخمسة آلاف كلمة فإنه يستطيع أن يقرأ بطلاقة ٩٣٥٪ من أى نص يقابله ، وهو قدر كاف لاستيعاب اللغة الأجنبية . وقد لوحظ أن لو زادت حصيلته الى عشرة آلاف كلمة بدلا من خمسة آلاف فإنه لا يستوعب أكثر من ٩٦٤٪ من أى نص انجليزى ، وهو ما يصدق على سائر اللغات الأخرى .

وتختلف هذه المعدلات بالنسبة للكلام المنطوق . وثمة تجارب احصائية أجراها ميشيل وست انتهى منها الى أن التلميذ الذى يتعلم اللغة الانجليزية يحتاج الى ٤٥٠ كلمة ليقتص بها قصصا بدائيا فى مستوى قصص الأطفال . ويحتاج الى ٧٥٠ كلمة ليقتص هذا القصص على نحو أكثر تفصيلا ، بينما يحتاج الى ١٤٠٠ كلمة ليحكى عن روايات المغامرات ، ويكتفيه ثلاثة آلاف كلمة ليصف أحداث أى عمل أدبى بتفصيل واف .

اللغة وقياس الزمن

من الحقائق المسلم بها أن اللغة تتغير عبر الزمن . واستطاع علماء اللغة أن يحددوا معدل هذا التغير ، واتخذوا منه مؤشرا يحدد زمان نشأة اللغة واندثارها أو تغيرها وهو ما يسمى بالقياس الزمنى للغة . ولكن من المسلم به أيضا أن معدل سرعة تغير ألفاظ اللغة ليس واحدا عبر مراحل التاريخ المختلفة ، ثم ان ثمة عوامل أخرى - كالتغيرات الاجتماعية والعلوم والثقافة - تؤثر فى خلق وتوليد ألفاظ جديدة مثل مصطلحات علوم الذرة وعصر الفضاء ؛ وتطرا هذه التغيرات اللغوية فى اتساق مع تحولات البنية الثقافية والحضارية للمجتمع . والفاظ اللغة نوعان : أحدهما يمثل الألفاظ الحيوية مثل « أم وأب وخبز » وهى قلب اللغة وتتغير فى ببطء شديد ؛ والثانية تتغير بسرعة كبيرة فى وفاق مع أدق التغيرات الحضارية والثقافية فى الحياة اليومية . ويمكن تصوير الأولى بعقرب الساعات فى الساعة اللغوية والثانية بعقرب الدقائق . ولكن يبقى السؤال التالى : هل يتغير عقرب الساعات وفق معدل منتظم فى سرعته ؟ كشفت الدراسات الاحصائية عن أن ١٩٠ كلمة من بين ٢١٥ كلمة من الكلمات الأساسية فى اللغة الانجليزية أى ٨٥٪ ظلت كما هى دون تغير على مدى ألف عام ، وأن ٧٩٪ من نفس عدد الكلمات فى اللغة الفرنسية ظلت دون تغير و ٨٢٪ من اللغة البرتغالية و ٨٥٪ من اللغة الايطالية و ٨٥٪ من اللغة الأسبانية و ٧٨٪ من اللغة الألمانية و ٧٩٪ من اللغة الصينية و ٧٦٪ من اللغة المصرية القديمة فى عصر الأسرات الوسطى (٢١٠٠ - ١٧٠٠ ق م) ورثتها اللغة القبطية لمدة ألف عام . معنى هذا أن الكلمات الأساسية أو قلب اللغة يتغير بمعدل منتظم الى حد كبير كل ألف عام وهو ما يسمى بمعامل بقاء اللغة . واتخذ

وهوايتهما في كتابهما « أسس الرياضيات » . بل أكثر من هذا فقد صاغ أيضا جملة من الفروض النظرية جديدة تماما لم يسبق لأحد أن صاغها . واستطاع عدد من الباحثين في إنجلترا والاتحاد السوفيتي تصميم عقل الكتروني دلي بالمراهين على صدق الهندسة الاقليدية بعد تغذيتها ببديهياتها الرياضية . ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل تجاوزوه وأشار الى خطوط جديدة لمراهين لم تدر بخلد أحد من الرياضيين طوالى ألفى عام خلست .

ولكن رغم هذا كله فإن العقل الالكتروني سيظل قاصرا عن بلوغ شأو العقل البشرى في مجال الإبداع الفنى ، فليس العلم تحصيل معارف واختزانها بل الافادة منها في مجال التطبيق العلمى . ان لغة الآلة ستكون لغة عمل وقوانين وصيغ علمية مضبوطة تقوم على أساس 1 = 1 ولكنها لن تكون لغة عواطف وتذوق جمالى ومشاعر انسانية ؛ أى لن تكون لغة خلق وإبداع فنى وتلوين فى الأسلوب فسوف تظل هذه اللغة قاصرة على الانسان وحده الذى عاش تاريخا طويلا داخل مجتمع فى تفاعل بينه وبين بيئته . ان الآلة غير الانسسان لا تعيش فى نطاق الزمان الماضى والحاضر والمستقبل .

الوحدات الصوتية

تمثل الفونيمات أو الوحدات الصوتية العناصر الأولية للنسق اللغوى . واختلاف الفونيمات هو الذى يحدد طبيعة كل لغة قومية . ويبدأ تعلم اللغة عند الطفل ، أى تبدأ أصواته تتحول الى كلام ، مع قدرته على التمييز بين الفونيمات المختلفة ومحكانها . ذلك لأن الفونية هي التى تتحدد معنى الألفاظ ومخارجها . وكل لغة لها طابع عام أو خصائص مميزة لوحداتها الصوتية . وهذا لا ينفى وجود فوارق فردية بين الناس جميعا فى اخراج الألفاظ ، فان مخارج الألفاظ أو الصوت أشبه ببصمات الأصابع لا يتماثل فيها اثنان . وتباين بعض مخارج الحروف حسب الجنس والعمر والمنشأ والوضع الطبقي أو الاجتماعى .

ويدرس علماء اللغة الوحدات الصوتية المختلفة فى لغات العالم لبيان أوجه الاختلاف والاتفاق بينها بغية الوصول الى وحدات صوتية عالية أو كلية تكون أساسا للغة عالية للآلة أو العقل الالكتروني الناطق يتعلمها هذا العقل ويتكلم بها وتكون لغة مفهومة من الانسان والآلة معا . وتبين أن متوسط الفونيمات فى كل لغة يصل الى ٣٠ فونية أى أن هناك ما يقرب من ١٠٠٠٠ فونية فى كل لغات العالم . واتضح بالبحث امكانية التمييز بين هذا العدد الضخم من الفونيمات على أساس اثنتى عشرة فونية أساسية .

الطفل وتعلم الكلام

يطلق الطفل أصواتا منذ لحظة ولادته ليست كلاما بل مرخات تلقائية تتم عن احساس بالضيق أو الراحة ، الألم

والذاكرة البشرية عرضة للخطأ حين تتذكر ما سبق تحصيله من معارف والتى قد تخبو وتنطفىء لأن مخ الانسان كيان حى .

توصل العلماء الى أداة تسمن الانسان وتعوض هذا النقص وتغنيه مؤنة هذا الجهد الفضى الذى يفوق طاقته فى اختزان المعارف البشرية . وهذه الاداة هي الذاكرة الالكترونية التى تفوق طاقتها حدود طاقة الذاكرة البشرية بصورة مذهلة . ولكن كيف يتسنى للانسان التفاهم مع هذه الاداة ؟ أو ماهى اللغة الجديدة التى يتفاهم بها الانسان مع هذه الآلة ؟ ان لغة الآلة أو العقل الالكتروني هي لغة الأرقام والرموز التى لايس فيها أو غموض ؛ نترجم اليها معارفنا البشرية ونخزننها فى الذاكرة الالكترونية ونستردنا حين نشاء . بيد أن ثمة لغات انسانية متعددة ومتباينة أنسد التباين ، ثم انها ليست رموزا جامدة أو اشارات صماء مرصوصة بلا علاقات ، بل هي وعاء يحمل معنى وشحنات انفعالية وعاطفية مثل لغة الأدب والموسيقى ، ثم كلمات تحدد نوع العلاقات بينها . ولهذا فلن يكون من المستطاع ترجمة المعارف البشرية الى لغة الآلة الا فى حدود العلوم المضبوطة مثل الرياضيات والمنطق والطبيعات . ان لغة العلم هي لغة المفاهيم ، فمهما تباينت الألفاظ فان مفهومها واحد ولهذا يتعين أن تكون لغة الآلة لغة مفاهيم محددة ، كل مفهوم له رمز واحد دون سواء يقابله فى الواقع ويحمل معناه .

واستوحى علماء السيبرناطيقا لغة الآلة الرمزية من أفكار الفيلسوف ليبنتس فى القرن ١٧ الذى وضع أسس المنطق الرياضى محاولا ابتكار أبجدية للفكر البشرى فى شكل رموز جبرية لتحل العمليات الحسابية محل الاستدلال العقلى . ولعل افضل لغة فى هذا الصدد هي لغة المعانى التى ابتكرها العالمان الأمريكان بيرى و كنت . وقوام هذه اللغة وضع مفهوم محدد فى شكل رمز لكل ما صدق ، ووضع عدد من الرموز - أسمياها اشارات العلاقات - كل منها يقابل علاقة من العلاقات بين هذه المفاهيم . وهكذا يتسنى ترجمة المعارف البشرية الى لغة علمية واحدة وتخزينها فى ذاكرة العقل الالكتروني لتكون موسوعة أو دائرة معارف يستفاد بها على نحو أو فرد أسرع . وقد صممت هذه الذاكرة على أساس ألا تقبل من المعارف الا ما هو جديد دون تكرار . ولعل الأغرب من ذلك كله أن هذه الذاكرة لا يقتصر عملها على تخزين المعارف وقبول الجديد ورفض المكرر منها بل انها قادرة على استخلاص نتائج جديدة ، وتقديم معلومات مبتكرة ، واستنباط قوانين مستحدثة . وقد استطاع أخيرا العالم الصينى . هاو وانج الذى يعيش فى الولايات المتحدة أجزاء التجربة التالية . قدم للعقل الالكتروني كل المسلمات والبديهييات الأساسية للمنطق الرياضى واذا بهذا العقل يستخلص ويبرهن فى ثوان معدودات على عدد من الفروض النظرية التى برهن عليها كل من الفيلسوفين إرتتراند رسل

ليس توافقاً عرضياً • ذلك لأن الفارق الوحيد بين لغة الإنسان والحيوان يكمن في أن الوحدات الصوتية الأولية عند الإنسان تتألف لتتكون منها المقاطع والكلمات والجمل • ولكن لماذا تميز الإنسان على الحيوان في ذلك ؟ يجب على ذلك علم النفس والاجتماع والتاريخ • إذ تقرر هذه العلوم أن هذه الوحدات الصوتية القليلة تفي بحاجة حيوان مثل الشمبانزى ، فحياتها لا تضطرها الى تكوين وحدات صوتية أكثر تعقيداً فهي لا تعيش في مجتمع كالإنسان وإن كانت تعيش في شكل جماعات لا تحتاج الى التفاهم وتبادل الحديث وتكفيها صيحات قليلة التحذير أو النداء • وظهر من دراسة جماع الإنسان الأول أنه لم يكن يتمتع بالقدرة على الكلام على النحو الذى نعهده فى الإنسان الحديث • ولقد لعب النشاط الإنسانى والعمل دوراً أساسياً فى تطور الكلام فظهرت معه الحاجة الى اشارات جديدة تلبي احتياجات الإنسان الاجتماعية والفردية المتجددة والمطرده • وصاحب هذا التطور تطور فسيولوجى فى الجهاز العصبى المركزى وبخاصة لحاء المخ •

لغة كونية

ان علماء اللغسة والفلك وعلم الحياة الكونية وعلماء الرياضيات واللغى يبدلون اليوم جهوداً مشتركة طموحة لسبر غور اللغة والابانة عن عناصرها الأولية واسسها املا فى الوصول الى لغة كونية ، خاصة بعد ان شرع الانسان فى غزو الفضاء • اذ ماذا عساه أن يفعل الانسان اذا ما التقى على سطح الكواكب الأخرى بكائنات عاقلة تختلف عنه تكويناً وتراثاً وفكراً ونفساً • بأى لغة يتخاطب معهم • ولقد شرع هؤلاء العلماء بجهدهم المشترك فى وضع خطوط أولية لمثل هذه اللغة الكونية • وفى رأيهم ان الرياضيات ستكون محور هذه اللغة •

ان آمالاً طموحة تداعب فكر الانسان ، كانت فى الماضى اطياف خيال فاذا بها الآن واقعا مأمولاً قريب المنال ، وحقائق تهز تراثه وتقاليدته من الأعماق وتدعوه الى مزيد من التأمل والنظر والاعتبار •

او اللذة ، وهى استجابة الوليد الى احداث بيئته • بيد أن الطفل ينمو ويتسع نطاق عالته تدريجياً تزداد أصواته وتنبأين • يبدأ أولاً بالأصوات المتحركة لسهولة صدورهما من الحلق ، ثم تظهر الأصوات الساكنة التى تمكنه من تشكيل المقاطع حيث تطرأ بعض التغيرات الفسيولوجية تحت تأثير البيئة الاجتماعية متمثلة فى الأم والأب وغيرهما • فليس ثمة أصوات فطرية لدى أى طفل وإنما البيئة هى التى تلعب الدور الأساسى فى تحديد طبيعة الأصوات ومخارج الحروف • اذ يبدأ الطفل حياته بالاستجابة الى الأصوات الخارجية يمايز فيها بين الأصوات السارة والضارة والعالية والمنخفضة • وأكدت التجارب أن أكثر الأصوات امتعاضاً للطفل هو صوت أمه وسرعان ما يميزه عن سائر الأصوات التى يسميها • ويبدأ الطفل فى تعلم الكلام البشرى من خلال قدرته على اخراج الأصوات ، والسمع والتمييز بين الأصوات • ويكون سلوكه أولاً محاكاة للأصوات التى يسميها ، ومن هنا ينشأ ما يسمى بهدف الأطفال أو حديثهم الذى يبدأ فى الشهر الثالث أو الرابع • وأصوات الأطفال أو هدفهم واحد فى كل أنحاء العالم ، وهى الأصوات التى ستتلور بعد ذلك لتصبح نسقاً منسقاً من كلمات اللغة •

ولكن الأصوات وكلام الطفل لا ينمون بشكل طبيعى على نحو ما تنمو النبتة أو بنية الطفل والا لكانت لغة الإنسان واحدة ؛ وإنما تتحول الأصوات الأولية للطفل الى كلام ولغة اجتماعية تحت تأثير الوسط الاجتماعى الذى ينشأ فيه ، فتختفى الأصوات التى لا وجود لها فى أصوات اللغة الأم اذ تصبح غير ذات موضوع ولا تلبي حاجة ذاتية أو اجتماعية •

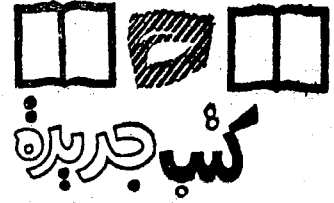
وابتغاء مزيد من الفهم العميق بطبيعة الفونيمات امتدت الدراسة الى لغة الحيوان • وأبانت أبحاث علماء نفس الحيوان أن الوحدات الصوتية أو الفونيمات فى النسق الإشارى للحيوانات الراقية مثل الشمبانزى تتراوح بين ٣٠ و ٤٠ فونيمة مثل لغة الإنسان تماماً • وأغلب الظن أن هذا

فى العدد القادم :

ندوة الفكر

مع •• الدكتور محمد حسن الزيات

مناقشة هامة لبعض قضايا فكرنا العربى المعاصر

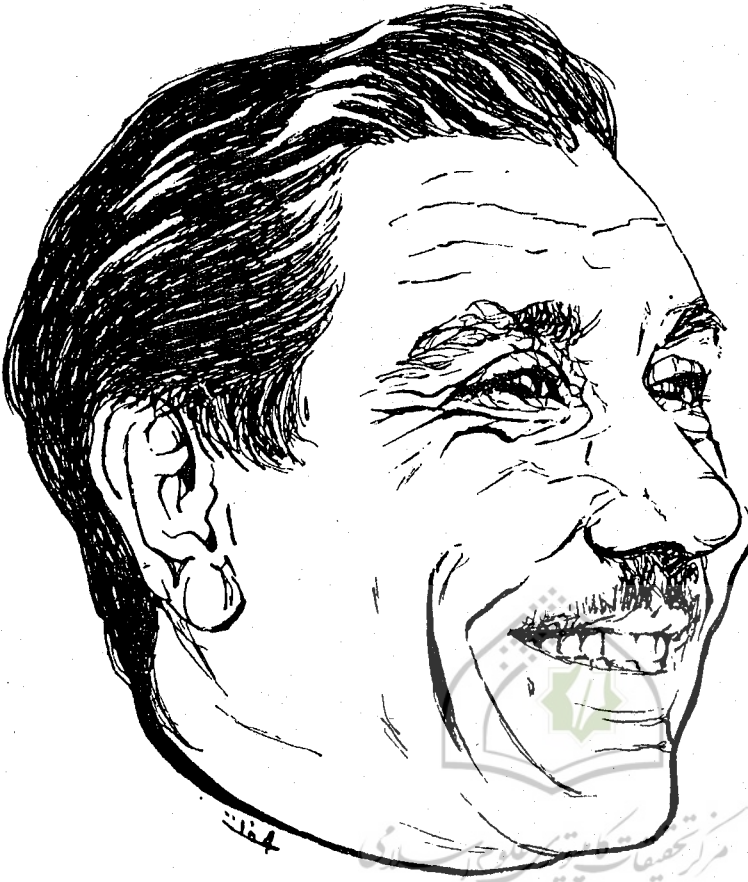
البياتى .. في تجربتي للشعرية

رضوى عاشور

ولكنه أيضا تحول في الفكر ، فالشاعر الذى يكشف لنا البياتى عنه ليس شاعرا اشتراكيا فقط ولكنه مزيج من الاشتراكي والرومانسي والصوفي . هو عاشق ومسافر بلا عودة وفي قطار مسحور .. سفره موت وميلاد .. يحمل معه « عدة المسافر والشاعر الباحث عن الله والمستقبل والمطر والحب في الأشياء القابلة كل صورة » مسافر وبقيته نيسابور الجديدة . هذه هي الصورة الذاتية التى يرسمها عبد الوهاب البياتى فى كتابه . وفى هذا المقال أقدم عرضا تحليليا للكتاب

و « المجد للأطفال والزيتون » وغيرها من الدواوين المبكرة بقدر ماهر تعبير عن البياتى كاتب « الذى ياتى ولا ياتى » و « الموت فى الحياة » . ويكتب البياتى فى بداية الفصل الثانى « واذا كنت أعود هنا للحديث عن تجربتي الشعرية مرة أخرى ، فذلك لأننى تخطيت الشاعر الذى كنته قبل ثلاثة أعوام فلقد ولد فى خلال هذه الأعوام الثلاثة « الذى ياتى ولا ياتى » و « الموت فى الحياة » . والتحول ليس فقط تحولا فى الشكل من البساطة والغنائية الى التركيبية اللامباشرة ،

عندما يكتب الشاعر عن حياته وتجربته فان ما يكتبه يكون ذا قيمة كبيرة ليس فقط من حيث هو نتاج لعقلية فريدة .. عقلية شاعر ، ولكن أيضا من حيث ضوء تسلطه هذه العقلية ذاتها على نفسها وعلى إنتاجها . والشاعر هو عبد الوهاب البياتى ، والكتاب « تجربتي الشعرية » الذى صدر فى بيروت ، أكتوبر ١٩٦٨ ، وعلى الرغم من أن البياتى فى هذا الكتاب يفرّد فصلا كاملا لسنوات التكوين ، إلا أن كتابه ليس تعبيرا عن تجربة البياتى كاتب « اشعار فى المنفى »

ونيرودا والوار وناظم حكمت ولوركا
والكسندر بلوك وماياكو فسكي وتاتر
بطرفة بن العبد وأبي نواس والمعري
والمتنبي والشريف الرضي .

وفي بغداد أيضا وجد البياتي في
الشعر اقرب الاشكال الفنية تميرا لما
يجيش في نفسه . كانت رؤيته للأشياء
ونفاذه الى جوهرها تمدانه للشعر
ولكن الدافع الحقيقي للكتابة كان
التناقض بين الفكر السائد والواقع
القائم « ان الشعر يولد من قلب ذلك
الانسان الذي لا يتم التوافق بين عاله

بكلية المعلمين عام ١٩٤٤ يقول « بدأ
تعامل مع الكتب ومع القراءة وكمتاسفر
لا يعرف المدينة التي سيهبط فيها ،
لم اتوقف عند كتاب معين او نوع واحد
من الثقافة ، كان كل كتاب هو بعينه
المدينة التي لا اقصدها » قرا التاريخ
« كتجربة انسانية واسعة ومتعددة
الجوانب ، وكتجسيد لقضايا الانسان
التي طرحت على كل المجتمعات الانسانية
الماضية » واطلع على الأدب الواقعي
والوجودي ، وقرا للجامي وجلال الدين
الرومي وفريد الدين العطار والحيام
وطاغور واستوقفته أشعار أودن

بفصوله الخمس الأولى دون الفصل
السادس والآخر « ذكريات عن ناظم
حكمت » وهو وان كان فصلا ممتعا من
ناظم وأفكاره كما عرفها البياتي
شخصيا الا أنه ينفصل عن موضوع
الكتاب الأساسي وهو تجربة البياتي
الشعرية .

•• بداية الرحلة ••

في بغداد يبدأ البياتي رحلته في
البحث •• وفي بغداد أيضا تصيح
كتابة الشعر حاجة ملحة •• كان ذلك
حين أقام بها لأول مرة عند التحاقه

والشاعر والثوري حينما يعيدان خلق الواقع لا يفعلان ذلك « لكي يقع في شركه ، ويصعبا انعكاسا له في صورته الجديدة » بل لكي يتخطياه ويتجاوزاه الى المستقبل » .

ويعتقد البياتي ان الشاعر ليس فقط مطالبا « من أعماق أعماقه ان يحترق مع الآخرين عندما يرامهم يحترقون » ولكن عليه أيضا أن يفهم الواقع بتناقضاته ، وأن يكشف حركة التاريخ ، أي أن يرى الانسان وأن يرى الحياة في حركتها الجدلية ، إذ أن « الفهم الموضوعي للتناقضات التي تسود قانون الحياة » وفهم واكتشاف منطق حركة التاريخ والتفاعل مع أحداث العصر ، كل هذا يمنح الشاعر الرؤيا الشاملة والقدرة على التخطي والتجاوز والتوجه الى المستقبل ، والتوجه الى المستقبل لا يمكن أن يتم اذا لم يستطع الشاعر ان يعايش ويستوعب الحاضر الذي يسقط ميتا في كل لحظة لكي يصبح ماضيا ، لأن المستقبل لا يولد من الفراغ واللاشيء » ان مفهوم البياتي للشعر شبيه بمفهوم النقاد الاشتراكيين الجدد الذين تخلصوا من جمود الواقعية الاشتراكية في ثوبها القديم ، بل لعل مفهومه للشعر يكاد يتطابق مع مفهوم ارنست فيشر (*) الناقد النمساوي الملقب بأرسطو الماركسية .

شكل للمضمون

يرى البياتي الحياة في امتدادها الزمني وفي « العودة الى الظهور عن طريق الانتقال عبر لحظات التجدد الى ذات أكثر اكتمالا » . ان مده الرؤيا تعبر عن نفسها في شكل فني جديد . شكل فني يجعل من لوركا والحسين بطل قصيدة واحدة . وينتقل بنا في قصيدة أخرى من ممفيس الى مدريد الى باريس ومن اشارات الى عوالم اندثرت الى كلمات وصور مستقاة من حياتنا اليومية . وبهذا تصبح القصيدة لاول مرة « انصهارا داخليا ونزيلا

الثوري الحقيقي خسارة فادحة .. لانه تمرد فردي غامض ضد الشر الذي تطمح الثورة لاجتثاث جذوره ، والشاعر كمشروع ومحاوله وطفل وثوري نقيض للموت وبدل له ، وانتصار عليه » .

أما النوع الآخر من الموت فهو هذا النوع الذي يظهر في « الموت في الحياة » هو جسر أو معبر مما هو كائن الى ماسيكون . ويجد البياتي معادلا موضوعيا لفكرته في الأساطير العراقية القديمة ، في فكرة البعث في الحياة على وجه الخصوص . ولكن البعث عند العراقيين القدماء كان وفقا على الآلهة الذين يذهبون الى الجنة بعد مماتهم وهي مكان للانتظار يعودون بعده الى حياة ثانية ، أما البشر فيذهبون الى جحيم لا قيامة منه « وجلباميش - وثلاثاء من مادة الآلهة - هو الانسان الوحيد الذي يحظى بمصير الآلهة » . ويجد البياتي في جلباميش .. البطل الأسطوري ، معادلا موضوعيا للثوري والشاعر والشهيد . فهؤلاء فقط يكسبون الخلود من خلال الموت . يموتون ولكن الحياة تتجدد و « التجدد لا يقهره الموت » ، أنه يفهم الحياة ذات الامتداد الزمني ، ولكنها لا تقهر التجدد ، بل تمدد بوسائل البقاء ، مادام ذلك التجدد اكتمالا وتجندا في الطريق الأكثر استقامة . وذلك يعني ان الثورة والموت من اجل الثورة ليس في الواقع سوى موت « ايجابي » .

عن الشاعر والناثر يكتب البياتي « ان الطبيعة التي تنهى دوحة حياة الكائن المتناهي تقف صاغرة منهوكة القوى أمام الفنان والثوري لما يحملانه من الخصائص المركبة للكائن المتناهي واللامتناهي » ان الناثر والشاعر في فكر البياتي يكتسبان أبعادا فوق بشرية ، لأنهما « يخلقان (انسان وشعر المستقبل) » والشعر في نظر البياتي « ليس انعكاسا للواقع » بل هو ابداع للواقع » و « عملية الخلق الفني - التي هي عبور من خلال الموت - هي ثورة بعد ذاتها للاستنثار بالحياة » .

الداخل والعالم الخارجي من حوله ، والتعرف على بغداد كان أول اصطدام بين الذات والعالم الموضوعي « كانت مدينة مزيفة .. لم تكن تملك من حقيقة المدينة أكثر من تشبهها بيهلوان أو مهرج يلصق في ملابسه كل لون أو أية قطعة يصادفها » وفي بغداد أيضا يكتشف البياتي الواقع المرير الذي تعيشه الجماهير ويكتشف بؤسها المدقع . ان التناقض ورفض الواقع يدفعان الشاعر الى التمرد والتمرد في حالة البياتي خطوة أولى على طريق الثورة التي هي « عملية تتجاوز رفض الواقع الى محاولة تفويض وبناء واقع جديد » ، يكتب البياتي في الفصل الاول سنوات التكوين « لقد غمرت الرؤية المتمردة كل المواضيع الشعرية التي كتبت فيها فالوت الجاني الذي يضرب ضحيته دونما سبب مفهوم ، ذلك الموت الذي كان أشد بروزا في « اباريق مهشمة » هذا الموت كان لا بد من فهمه ، وكان فهمه هو التمرد عليه . وفي « المجد للأطفال والزيتون » و « اشعار في المنفى » و « عثرون قصيدة من برلين » و « كلمات لا تموت » كان هناك الموت من اجل الحرية ، أي أن الموت قد أصبح ثمنا للحرية وأصبحت هي ثمنا له ، أما الموت بالمجان فلم تعد له قيمة قط ، إذ أنه يجرد الانسان المحكوم عليه بالموت من كل قيمة ، ولا تصبح لحياته السابقة على الموت معنى أبدا » .

الموت بالمجان والموت الميلاد

ان مفهوم الموت لدى البياتي يحتاجنا منا الى وقفة أطول فهمنا من النقاط المحورية في كتابه وشعره . يؤمن البياتي أن هناك نوعين من الموت أحدهما الموت بالمجان كالانتحار والاستسلام لقوى الشر من فقر ومرض وخديعة وانهيار وهي تحاصر الشاعر كحصار الاغريق لمدينة طروادة ، وهذا الموت في رأي البياتي « ليس تمردا على الشر وانما هو تكريس واستسلام له » ان الانتحار بالنسبة للشاعر

صورة العاشق ..

وفي الفصل المسمى بمدينة الشفق يحدثنا البياتي عن تجربته في الحب سواء في الواقع أو في الفكر، وللأسف فإن هذا الجزء من الكتاب يتضافر مع بعض الأجزاء الأخرى (*) لتكون صورة بياتي رومانسي وبياتي صوفي تتعارض فكريا مع الصورة التي يرسمها الكتاب ككل بل الصورة التي عرفناها من قصائد البياتي وتاريخه النضالي الطويل .

يكتب البياتي أن « عظمة الحب لا تكمن في ديمومته بقدر ماتكمن في موته وبُعته . ولكن الموت والبعث هنا لا يعنيان التعدد . الوحدانية التي تجدد نفسها من خلال موت وبعث ما لا يتناهى من التعينات في العالم . أن موقف البياتي أقرب إلى موقف الإنسان الرومانسي بل إنه يكاد يتطابق مع موقف الشاعر الانجليزي شيلي - وهو شاعر رومانسي - الذي يبحث عن حبيبة تجسد المطلق وتقوده إليه . أن الإنسان الرومانسي كما يعرفه لنا **ارنست بايستر** في كتابه « **دوستو** **والرومانسية** » لا يحب شخصا بعينه ولكنه يحب الحلم والمثال ، حلمه ومثاله وهو يسعى وراء صورة الحب كما قد تتجسد في أشكال مختلفة . . انه يسعى وراء اللامتناهي والمستحيل . والعلاقة بين العاشق والمعتوق في نظر البياتي هي أيضا علاقة بين الكائن المتناهي والوسيط الذي يقوده إلى اللامتناهي . . ومن الواضح أن هذه فكرة صوفية لما إليها البياتي .

إن الرأي قد يختلف بشأن قيمة كتاب البياتي . . وقد يوافق البعض على ما جاء فيه وقد يختلف البعض الآخر وقد يغضب ، ولكن من المؤكد أن هؤلاء جميعا لا يختلفون في قيمة البياتي كشاعر عظيم ورائد من شعراء أمتنا أعطى من فنه غذاء روحيا لنا وما زال ، ومن هنا كانت قيمة كتاب خطته يد هذا الشاعر عن تجربته الشعرية .

رضوى عاشور

ونسفاحيا ، حلت فيه روح الزمن الانساني ، أي أننا أصبحنا أمام وحدة الزمن التي تشمل الماضي ، والحاضر ، والمستقبل ، أو بمعنى آخر أن روح العالم الكلية قد تقمصتها .

ومن الواضح أن البياتي يؤمن بضرورة التجديد . فهو يكتب « ولقد أدركت من خلال تجربتي انه ليس من المعقول أن أتجد وأتوقف عند أشكال فنية من التعبير ، وإنما على أن أتجدد وباستمرار من خلال عملية الخلق الشعري » والقناع من أهم الوسائل الفنية التي يستخدمها البياتي في مجموعاته الشعرية الأخيرة كمحاولة منه لنقل التجربة من الذاتية إلى الموضوعية ، ويحدثنا البياتي عن استخدامه للقناع في قصائده فيقول « القناع هو الاسم الذي يتحدث من خلاله الشاعر نفسه ، متجودا من ذاتيته ، أي أن الشاعر يعهد إلى خلق وجود مستقل عن ذاته ، وبذلك يتعد عن حدود الفنائية والرومانسية التي تردى أكثر الشعر العربي فيها . » ويختار البياتي أفنعه من بعض الشخصيات التاريخية أمثال الحلاج والمعري والحمام ، والمدن كازم ذات العماد ودمشق ونيسابور وبابل ، ويقول البياتي أنه يحاول عن طريق هذه الأفنعة أن يوفق « بين ما يموت وما لا يموت ، بين المتناهي واللامتناهي ، بين الحاضر وتجاوز الحاضر » فالحمام مثلا ليس فقط هو الشخصية التاريخية التي عاشت في زمان بعينه ولكنه يصبح رمزا للبطل الأسطوري الذي يتجاوز الكائن إلى ماسيكون ، والذي يتجدد عبر الزمن في صور مختلفة .

ولعل عائشة من أهم الأفنعة التي يستخدمها البياتي في مجموعاته الشعرية الأخيرة ، ويقول لنا البياتي أن عائشة في « **الذي يأتي ولا يأتي** » وفي « **الموت في الحياة** » هي الرمز الذاتي والجماعي للحب الذي اتحد كل منهما بالآخر وحلا في نهاية الأمر في روح الوجود المتجدد « إن عائشة هي « روح العالم المتجدد من خلال الموت : من أجل الثورة والحب » .

عندما شيد الحديوى اسماعيل مسرح الأوبرا بالقاهرة منذ قرن كامل ، كان يريد أن يبهـر به ضيوفه المدعوين لحفلات افتتاح قناة السويس ولم تكن الأوبرا فى تصوره الا تقليدا خارجيا لمظهر من مظاهر الحضارة والثقافة الأوروبية .

وفى خلال هذا القرن ، ورغم تقديم المواسم الأوبرالية بانتظام ، ظلت الأوبرا شكلا وموضوعا مظهرا من المظاهر الخارجية للحضارة والثقافة الغربية ، ولم يكتسب هذا المظهر الخارجى مضمونا ثقافيا حيا الا عندما قدمت « فرقة الأوبرا العربية » اول موسمها فعرضت أوبرا « مدام بترفلاى » لمبوتشينى ، فى عرض مصرى فى كل عناصره ، ابتداء من الغناء الانفرادى الى الكورال والاركسترا

وفى هذه اللبالي الخمسة التى عرضت فيها الفرقة أوبرا بترفلاى فى شهر مايو اضطلعت بدور البطولة النسائية على التوالى السيدات : نبيلة عريان ، وكارمن زكى ، وغالية راشد (جالتسميا كاناريس) وربيعينا يوسف بينما أدت دور « سوزوكى » كل من فيوليت مقار وعواطف الشرقاوى ، وقام بدور « بنكرتون » التينور حسن كامى وخميس شبيحة ، أما دور « شابلين » (القنصل الأمريكى) فقد تولاه كل من جابر البلتاجى ومحمود حسين . وقد أشرف على تدريب هذه المجموعة على الغناء والحركة المسرحية واخرج الأوبرا ، دافيد بادريلزى ، أستاذ ورئيس قسم الغناء بالمعهد القومى العالى للموسيقى (الكونسرفتوار) ، وأشرف على الكورال أدريانو كورسى مدرب كورال أوبرا القاهرة ، بينما قاد أركسترا القاهرة السيمفونى يوسف السيسى .

تاريخ مشر

ووراء هذا الموسم الأوبرالى الصغير تاريخ شيق ومشر بدأ منذ الأربعينات المبكرة ، حين تكونت جماعة لهواة الموسيقى العالمية واخذت تعمل على نشر الوعى الموسيقى فى أوساط المثقفين ، ووجهت أهم نشاطها الى الأوبرا والغناء المسرحى فبدأت بترجمة بعض الاغانى الأوبرالية الشهيرة الى اللغة العربية ، وهى الفكرة التى تبناها ودعا اليها المرحوم على مصطفى مشرفة وصحبه المرحوم حسن رشيد ، وزوجته السيدة ربيعة صدقى رشيد ، والمرحوم أبو بكرت خيرت ويوسف جريس وغيرهم من أعضاء الجمعية المصرية لهواة الموسيقى ولأول مرة فى مصر ظهرت فكرة العناية بتربية

مولد ..

فن

جديد

قصة

فرقة الأوبرا العربية

ر. سمحة الخولى

مشهد من الفصل الأخير من أوبرا «بتر فلدي»

تدريب طويل ودقيق يهدف للوصول بالصوت الطبيعي الى أقصى ما يمكن بلوغه من الاتساع في منطقة الصوت ، والى السيطرة الكاملة على التنفس في سبيل الحصول على صوت ثابت متعادل (غير مرتعش) . ومن أهدافه كذلك توضيح مخارج الألفاظ والتحكم في درجات الشدة واللين ولون الصوت تحكما يسمح للمغنى باستخدام هذه الألوان والظلال الصوتية المتدرجة لخدمة الأغراض التعبيرية في الأداء الفني . فدراسة الغناء اذن تدريب للصوت وصقل له بحيث تصبح الحنجرة بأحبالها الصوتية أداة طبيعة يتحكم فيها المغنى ببراعة طبقا لادراكه لمعاني الكلمات ولانفعاله بتلك المعاني ، وكان الحنجرة آلة موسيقية يعزف عليها المغنى عزفا قويا جهوريا يجعل عاليا فوق الأركسترا بآلاته الكاملة (في الغناء الأوبرالى) أن يخفت في همس رفيق هادى ، وذلك تبعاً للأجواء النفسية التى يعبر عنها النص ، وقد يعزف « عليها عزفا سريعا براقا لامعا فى أدائه

الاتجاه الناشئ تشجيعا عمليا من أعضاء هذه الجمعية . ما لبث أن دعمه بعد ذلك انشاء أقسام الغناء فى معهد الموسيقى المسرحية ، ومن بعده بمعهد التربية الموسيقية ، ثم أنشئ كورال أوبرا القاهرة سنة ١٩٥٦ لاحتضان الأصوات المحلية المدربة بالأساليب العلمية الغربية ، فكان تربة خصبة لانضاج الأصوات القادرة على الغناء الانفرادى . وأخيرا عندما أنشئ المعهد القومى العالى للموسيقى ، الكونسرفتوار ، سنة ١٩٥٩ تهافت على الدراسة بقسم الغناء به أصحاب المواهب الصوتية ممن تلقوا بعض التدريب فى أحد هذه المعاهد أو فى دراسات خاصة .

ويجدر بنا هنا أن نقف قليلا عند أهداف تربية الصوت Voice Training طبقا للمفهوم الغربى الذى تنتهجه المعاهد الموسيقية فتدريب الصوت بالأساليب العلمية الأوروبية - سواء فى ذلك الإيطالية أو الألمانية أو الفرنسية

للغناء الكورالى أو الأوبرالى فقط . وهذه المشكلة مشكلة التوفيق بين وسائل تدريب الصوت الأوروبية وبين سلامة الغناء باللغة العربية ، مشكلة حقيقية حادة تدل على ضعف الاحساس بالانتماء الى البيئة فى بعض معاهدنا ، وعلى قصور فى ادراك المسؤولية الثقافية والاجتماعية لبعض هذه المعاهد ، فهى لا تلقى من أساتذة الغناء فى بلادنا ، ولا من القائمين على شئون الاوبرا ، اهتماما يوازى خطورتها بالنسبة لتطور موسيقانا ونمو امكانياتها التعبيرية فى المستقبل .

ومهما يكن من أمر فان الرعيل الاول من دارسى الغناء الغربى فى بيئتنا ، الراسخة فى تقاليد الغناء الشرقى ، كانوا بلا شك روادا شجعانا على طريق مجهول المعالم غامض المسالك . **قأين يمارسون الغناء الأوبرالى الذى أعدوا أنفسهم له** بكل هذا الجهد الشاق ؟ **واين يقدمون حفلات الريستال الغنائية الفنية الأوروبية ، ولأى جمهور واذا لم تتيسر لهم لا هذه ولا تلك ، فالى أين يتجهون بصناعتهم ، وأجهزة الاعلام لا تعترف الا بأهل الفطرة من غير الدارسين من جانب ، والجمهور من جانب آخر لا يستسيغ طريقتهم الغربية فى الغناء ؟**

صحيح أن لدينا مسرحا للأوبرا درج على تقديم مواسم الاوبرا الايطالية خلال قرن كامل تقريبا ولكنها دائما مواسم واردة من الخارج بمعرفة أحد متعهدى الاوبرا الايطاليين أوقفت إزارة الثقافة أخيرا ومنذ عامين فقط هذا الاجراء ونظمت استقدام فرق الاوبرا فى اطار التبادل الثقافى واستقدمت فرقة تنتمى لأحد مسارح الاوبرا الرسمية الشهيرة ، ولا مجال فيها بطبيعة الحال لفنان محلى لم يحصل على الخبرة اللازمة للصعود على خشبة المسرح . واذا حاد الزمن لأحد المصريين أو المصريين بفرصة لأداء أحد الأدوار الاوبرالية فى موسم من هذه المواسم الاجنبية فهذا حظ نادر لا يمكن الاعتماد عليه لبناء مستقبل فننى جاد على مستوى الاحتراف .

مشكلات الخريجين

ومع تزايد أعداد الخريجين من أقسام الغناء بالمعاهد الموسيقية عندنا فى الاعوام العشر الاخيرة أخذت المشاكل المحيطة بمستقبلهم تتبلور بوضوح فهم يفتقرون الى الخبرة الاساسية فى الاداء المسرحي

للمخاريف والحليات الغنائية أداء أنيقا يتصف بالوضوح والدقة .

الغناء الأوبرالى والغناء العربى

وهذه الصفات المميزة للغناء الأوبرالى ، سواء على المسرح او فى قاعة الكونسير ، صفات تختلف اختلافا جوهريا عن الصفات المثالية للغناء الشرقى كما عرفته بيئتنا العربية المصرية ، وممارسته عبر الأجيال . فالغناء العربى يعتمد أساسا على الجمال الطبيعى للصوت ، أما قوة الصوت واتساع منطقتة ، وهى التى تعتبر من أبرز صفات الغناء الأوبرالى ، فهى ليست جوهريّة بل وربما كانت غير مستحبة فى الغناء الشرقى ، فالذوق الشرقى يرفض الاصوات الحادة المستعارة (أصوات الرأس Head Register) بذبذباتها العنيفة ، ولا يستسيغ الا أصوات المنطقة الوسطى ، وذلك لأسباب عدة منها أن الموسيقى الشرقية العربية بطبيعتها موسيقى مجالات محدودة أشبه بما يسميه الغربيون « بموسيقى الحجرة » .

وهذا كله يبرز لنا الاختلاف الجوهرى بين القيم الجمالية المميزة للغناء الأوبرالى والغناء الشرقى ، وقد ترتب على هذه الاختلافات الجذرية أن الأصوات الغنائية المصرية المدربة على الغناء (طبقا للأساليب الغربية) تبدو وكأنها تتحدث « بلغة صوتية أجنبية » عن بيئتنا وعن تقاليدها الغنائية المتوارثة ولا زالت مشكلة التوفيق بين طرق تربية الصوت العلمية وبين وضوح الغناء باللغة العربية ، من المشاكل الكبرى التى تقف حجر عثرة أمام خريجى أقسام الغناء بالمعاهد الموسيقية ، حيث تقصر نشاطهم فى الوقت الحاضر على الامكانيات المحدودة

اذ أن دراسة غناء الأوبرا دراسة أكاديمية بين جدران أربعة لا تكفى وحدها مطلقا لكى تصنع فنان الأوبرا ، ولا بد أن تكملها خبرة الغناء المسرحى بكل ما يتطلبه من عناصر الحركة والتمثيل وخبرة الغناء مع الاوركسترا .

وهذا النقص تعالجه الاكاديميات الموسيقية الكبيرة فى الخارج (رغم توفر مسارح الأوبرا) وهى فرقة مصغرة للأوبرا ، تتبع الاكاديمية بما يسمونه ستوديو الأوبرا Opernstudio

أو الكونسرفتوار ، وظيفتها أن تكون حلقة وسيطة بين ما يتعلمه الطالب فى قاعات الدرس ، وبين ما يجب أن يكتسبه من الخبرة العملية قبل أن يعتلى خشبة مسرح الأوبرا لىواجه الجمهور . وهذه الفرقة المصغرة تقدم فصولا كاملة من الاوبرات الكبيرة أو أوبرات قصيرة أو أوبرات كبيرة حسب إمكانياتها ، فى عروض فنية متكاملة بالأزياء وبمصحبة الاركسترا والكورال ، وتقدمها عادة فى اطار نشاط الكونسرفتوار وربما خارجه ومثل هذه الحلقة الوسيطة لا وجود لها بعد فى الكونسرفتوار عندنا لأسباب واضحة ترجع الى حداثة نشأته وعدم اكتمال العناصر الفنية اللازمة لذلك .

مشكلة مجالات العمل الفنى

وهكذا تحددت مشاكل المستقبل أمام الفنانين الدارسين للغناء عندنا وأصبح جليا أن مستقبلهم بل ومستقبل الدراسة بأقسام الغناء بمعاهدنا رهن بمشكلتين حقيقتين : الأولى مشكلة ايجاد مجالات العمل الفنى وخاصة فى الأوبرا ، والثانية هى مشكلة الجمهور وكيفية أعداده لتذوق فى الأوبرا والاستمتاع به . وتعددت محاولات فناني الغناء وأساليبهم فى سبيل حل المشكلة الأولى ، وكان من أهم ما اصطدمت به ذلك الموقف المتحفظ الحذر الذى يغلب على تصرفات المسئولين فى هذا المجال ازاء الانتاج المصرى والتجارب المصرية الجديدة ، وهو موقف يعزى ظاهريا الى نقص الموارد المالية ، ولكنه ربما كان راجعا الى جذور نفسية وفكرية أعظم من ذلك غير أن الحساس الشخصى لوزير الثقافة استطاع أخيرا أن يتغلب على ذلك الموقف ، فقدمت أول تجربة للأوبرا اضطلع بها فنانون مصريون فى شتاء سنة ١٩٦٨ ، حيث قدم عرض مصرى متكامل بكل عناصره ، الغنائية والأوركسترا والراقصة لأوبرا « أورفيو » من

موسيقى جلوك وكانت هذه التجربة مبشرة بالخير كمحاولة أولى لاختبار الامكانيات الغنائية والمسرحية للعناصر المصرية ، وامتحانا عمليا لقدرتهم على تنسيق جهودهم فى عمل فنى جماعى مركب مثل الأوبرا . وقد بلغ هذا العرض لأوبرا أورفيو مستوى فنيا أعلى من المستوى الذى حققته الفرقة الإيطالية التى قدمت نفس الأوبرا فى شتاء سنة ١٩٦٧ بالقاهرة . ورغم نجاح هذه العروض القصيرة ، فقد اقتضت التجربة على ليلتين أو ثلاثة ليال ، وتوقفت عند ذلك الحد ، دون محاولات لتابعها أو توسيع نطاقها . ومرة ثانية أخذ المغنون يهيئون تلمسا لفرص العمل وتأمين المستقبل الفنى .

نواة فرقة الأوبرا المصرية

وفى هذا الجو المتوتر القلق ، قدم مصر مع مجموعة الأساتذة السوفييت دافيد بادريدى لتولى رئاسة قسم الغناء بالمعهد القومى العالى للموسيقى (الكونسرفتوار) ، وأدرك منذ اللحظة الأولى أنه لا سبيل لتدعيم دراسة الغناء والارتقاء بها الى مستويات النضوج الفنى ما لم تدبر للدارسين فرصة خوض التجربة الفنية المسرحية ومعاناة الأداء الاوبرالى الحى بكل أبعاده . وبمحاسن بالغ كرس كل جهوده لتحقيق ذلك الهدف الرئيسى على ضوء التجارب السابقة ، فجمع حوله العناصر المصرية الدراسة من الجنسية وكون منها نواة لفرقة الأوبرا المصرية ، وكان العاقل الحاسم فى تهيئة الجو الملائم للعمل ذلك الاطار الادارى الخاص ، الذى ابتكرته وزارة الثقافة لاحتضان هذه البراعم الغنائية ، وحمايتها من الملوكات

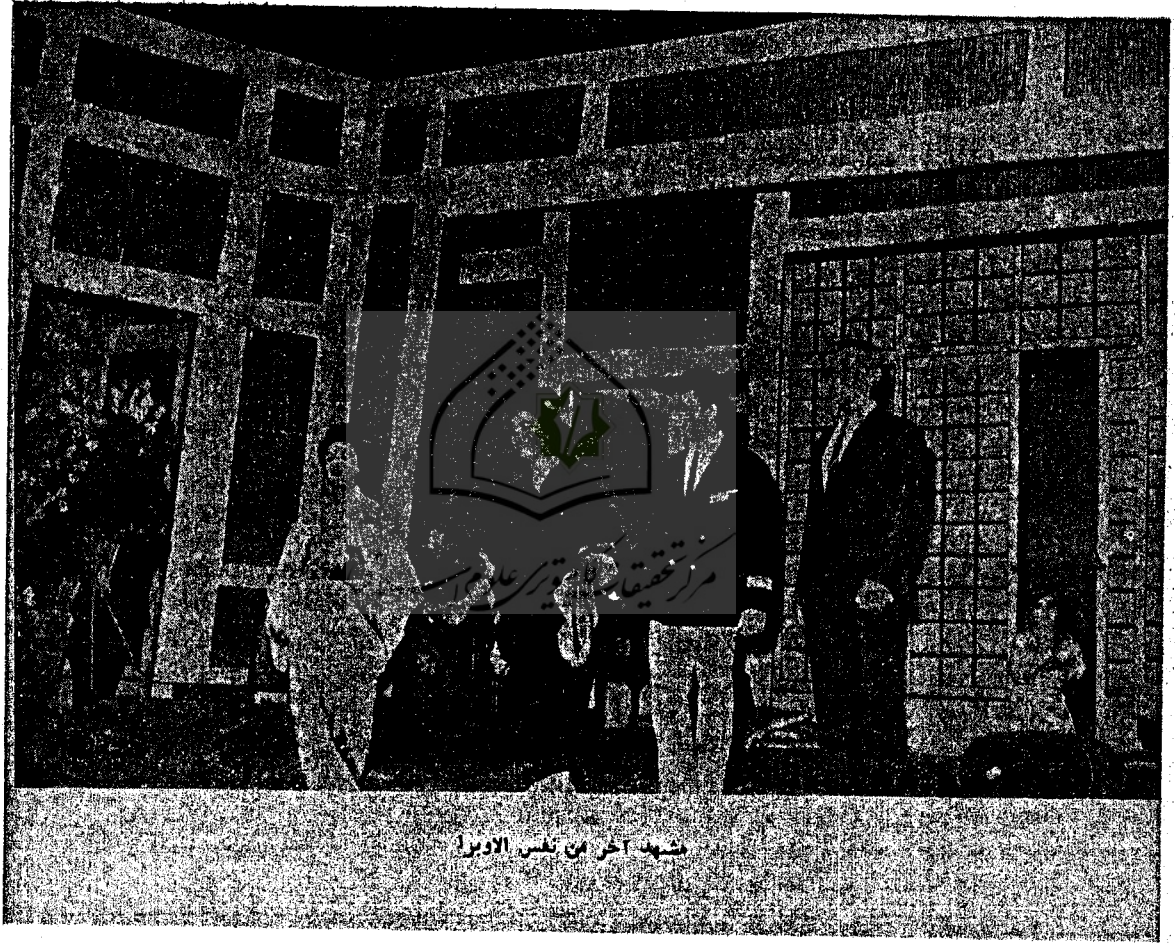
مكتبتنا العربية

الأستاذ السوفيتي لم يصنع هؤلاء المغنين والمغنيات المصريين ولا فضل له في تكوينهم ، فهم نتاج سنوات طويلة وشاقة من الدراسة على أيدي أساتذة محليين وأجانب ، نذكر منهم بصفة خاصة جيلان رطل وجورجيت فروزييه ، اللتين أخذتا على عاتقهما مسئولية تربية تلك الاصوات المصرية التي لمعت في عروض أوبرا بترفلاي ، وقامتسا بتعبها منذ أول خطواتها على طريق الدراسة .

الإدارية التي عرقلت مثل هذه المحاولات في الماضي فوضعت الفرقة الناشئة تحت إشراف جهاز خاص « للتجارب الطليعية » .

وما من شك أن أوبرا بترفلاي التي قدمتها هذه الفرقة في مايو سنة ١٩٦٩ أبعد ما تكون عن المفهوم المألوف للتجارب الفنية الطليعية الجريئة في دنيا الموسيقى

Avant-garde

مشهد آخر من نفس الأوبرا

ولكن بادريدزي صاحب الفضل الأول في غرس الثقة في نفوس هذه العناصر المصرية، فقد استطاع بحماسة وجهه المتواصل في التدريبات وفي الأداء المسرحي الذي تميزت به عروض أوبرا بترفلاي من الفرقة المصرية . ولكن هل معنى هذا النجاح أنه قد أصبحت لدينا الآن فرقة حقيقية للأوبرا على مستوى الاحتراف الفني ، فرقة

ولكن مهما يكن من خلاف حول مفهوم التجارب الطليعية فلا شك أن هذا الإطار الإداري الخاص قد حقق أهدافه في تهيئة التربة الصالحة لنمو هذه النواة الفنية الجديدة على حياتنا الموسيقية .

ولكي نصل إلى تقييم منصف ودقيق لجهود بادريدزي في هذه الفرقة يجب أن نقرر أولاً أن

هذا العنصر الجوهرى للكيان الأوبرالى ولكى تنهياً
فوقتنا للهدف الأبعد وهو تقديم أوبرات مصرية
موضوعاً وتلحيناً فى المستقبل .

أما تأصيل التقاليد الفنية الجماعية فهذا أمر
يعتمد أساساً على روح التعاون وعلى الكفاءة
التامة فى تنسيق الجهود الجماعية المشتركة وذلك
فى نظام شبه عسكري يلغى نزعات الفردية
والاستعراضية . وهذه التقاليد التى هى محور
العمل الفنى الجماعى المركب ، لازالت جديدة على
أوساط الغناء عندنا ، ولا سميل الى تأكيدها
ونشرها الا من خلال معاناة التجربة الحية لمسؤوليات
الانتاج الفنى المركب فى فرقة الاوبرا .

مشكلة اعداد الجمهور

بقيت بعد ذلك المشكلة الثانية مشكلة اعداد
الجمهور ونهضة متقبل فى الاوبرا الذى لا زال ،
ونغم مرور قرن كامل ، فنا غريباً على شعبنا ولم
يخرب بجلوسه فى الحياة الثقافية المصرية .
وقد فرضت هذه الحقيقة نفسها بصورة قاسية
فى تجربة هذا الموسم الأول لفرقة الاوبرا العربية
فكان الاقبال على حفلاتها محدوداً ، بل كان فى
أغلبه قاصراً على أهل التخصص من المشتغلين
بالموسيقى ، أما الجمهور العادى فلم يكن عنده حتى
من الفضول ما يحفزه على الاقبال على مشاهدة
التجربة . وإذا كان هناك اقبال ظاهرى على مواسم
الاوبرا الأجنبية ، يترجم الى ايراد للشباك ، وفى
اعتقادى انه يرجع الى بقايا مظاهر الارستقراطية
القديمة ، التى كانت تجد فى الاوبرا وحفلاتها
فرصة ذهبية لاستعراض الابهة والثراء ، وكانت
هذه الفكرة سائدة بين طبقة اجتماعية خاصة
أخذت تنقرض اليوم من مجتمعنا ، وكذلك على
فئة من الاجانب المقيمين ، وعدد محدود من أصحاب
الثقافة الأوروبية ، أما الجمهور المصرى العريض
فلا زال غزواً عن الاوبرا وغير متقبل لقيمها
الفنية . والواقع أن هذه الظاهرة تحتساج الى
دراسة عميقة مكافئة جوانبها الاجتماعية والنفسية
والفنية ، حتى يكون التخطيط لمستقبل فن الأدب
فى بلادنا تخطيطاً محكماً يمكن أن يرسى دعائم هذا
الفن الرفيع ، ويفتح للجمهور آفاق المتعة الكاملة .

سمحة الحولى

قادرة على تقديم مواسم طويلة كاملة متنوعة
يمكنها أن ترسى دعائم فن الاوبرا فى بلادنا ؟

مع كل التفاؤل الذى أثارته هذه التجربة
فى النفوس فان علينا أن ندرك أن غرس بذور
فن الاوبرا فى مجتمعنا أمر غير يسير لأسباب
تتعلق بالعناصر الفنية كما تتعلق بالجمهور نفسه
فاذا كانت بعض الاصوات الغنائية - وخاصة
الاصوات النسائية - قد نضجت وتوفرت بنسبة
معقولة فان فرقة الاوبرا ليست مجرد حصيللة من
الاصوات الجيدة ، بل هى كيان متشابك ومركب
يتألف من مجموعة من القدرات الصوتية والتمثيلية
وخبرات الاخراج الاوبرالى ، وهى فوق ذلك كله
تقاليد صارمة يفرضها العمل الفنى الجماعى
المعقد . وأول الثغرات التى تعاني منها فرقنا
الناشئة ، أو نواة فرقة الاوبرا المصرية ، النقص
الفادح فى أصوات الرجال بكل طبقاتها (التينور
والباريتون والباطل) ولا شك أن اعداد هذه
الاصوات وتدريبها يقع على عاتق المعاهد الموسيقية
فى المكان الاول ، ولكن أجهزة الاعلام
تستطيع أن تساهم من جانبها فى
تأصيل القيم العلمية فى الحقل الموسيقى ، بالأ
تفتح أبوابها على مصراعيها أمام الاصوات غير
المدربة وغير المتعلمة ، وألا تغدق عليها كل هذا
الاغداق الذى يفرس الشك فى قيمة التعليم
الموسيقى فى نفوس النشء ويشبط رغبتهم فى
الدراسة الجادة . ومن حق أجهزة الاعلام فى الوقت
نفسه أن تطالب هيئات التدريس والمعاهد الموسيقية
بتوظيف طاقاتها للقيام بأبحاث نظرية وعملية ،
لاستنباط الطرق الملائمة لتربية الصوت بأسلوب
لا يتعارض مع النطق السليم للغة العربية ، ولا مع
القيم الجمالية المتوارثة فى المجتمع . وبمثل هذا
التنسيق وحده تضمن المعاهد الموسيقية اقبالاً
كافياً على الدراسة بأقسام الغناء بها اقبالاً
لا يتيح لها فى النهاية فرص رفع مستوى
الأداء الغنائى بصفة عامة ، لا بالنسبة للأوبرا أو
الغناء الغربى وحده ، بل وفى كل مجالات الحياة
الموسيقية .

ومن الثغرات الواضحة كذلك فى بناء فرقة
الاوبرا عنصر الاخراج الاوبرالى ، وهو بطبيعته
عمل مختلف فى كثير من خطواته عن الاخراج
المسرحى البحت اذ أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً
بالمدرسة الموسيقية للأوبرا ، ولا بد لنا من العمل
على تكوين مخرجين مصريين للأوبرا ، لكى يكتمل

لكل المكتسبات التي حققها الفن
المصرى المعاصر منذ جيل الرواد . ان
فنها امتداد لفن محمود سعيد وراغب
عياد . وفي نفس الوقت هو اضافة
لها وزنها لهذا الميراث القومى العظيم ،
وبكل ما تحمله الاضافة القيمة من
قدرة على اعادة الخلق والبناء ، وعلى
طرح المزيد من القضايا الحية
والعاصرة .

وكل من يشاهد تصوير تحية حليم
يلمس ثلاثة عناصر اساسية تحكمه
وتسيطر عليه . اول هذه العناصر
وابرزها هو العنصر القومى . وتعتمد
الفنانة في ذلك على الميراث القومى
العربى الذى تركته حضارات قديمة
عريقة توالى على بلادنا في قوس
متصل من الفن التشكيل . وثانى
العناصر هو عنصر البناء المعماري للوحة ،
وقد اكتسبته في الغالب من دراستها
الاكاديمية في الفن ، ومن بحثها في
الفن المصرى القديم بوجه خاص . ثم
ياتى العنصر الثالث ، وهو عنصر
التلقائية او البديهة او البساطة
الطليقة ، كى يضيف بعدا جديدا
عميقا لهذه التركيبة المعقدة التى
تؤلف عالم الفنانة التصويرى . وهذا
العنصر الاخير من اكثر العناصر
امتزايا بكيان الفنانة وبشخصيتها
وبتكوينها الانسانى . وهو يكشف
عن طبيعتها البسيطة وروحها
الفولكلورية الاصيلية ، ونظرتها
التعبيرية للعالم .

والامر الذى يثير دهشتنا دائما
يكن في مقدرة الفنانة على مزج كل
هذه العناصر او المؤثرات المتباينة في
كل واحد متكامل . فمن اندر
الاشياء ان نعرض على لوحة من لوحاتها
يحمل اى اثر من آثار التفكك او
التحلل في هذه التركيبة المعقدة . ان
كل شئ في لوحاتها انما نراه يجرى
بسيطا ، طبيعيا ، متناغما .

وربما كان محك اختبار اصالة هذا
العالم المتألف هو : « الصديق » .
هذه الكلمة البسيطة التى لا تعنى
شيئا بالتحديد ، هي ذاتها مفتاح هذا

تحية حليم و المصرية في الفن

مركز تحقيقات كميوتور علوم إسلامي

محمد شفيق

فن تحية حليم . واهميتها التاريخية
لا تكمن لحسب في درجة مساهمتها
في خلق « تيار » فنى أصبح له
اليوم الدور البارز في حركتنا
التشكيلية ، بل ايضا في مساهمتها
في تشكيل ملامح فنونا المعاصرة
بصبغة قومية اصيلة ، اى في
مساهمتها في ايجاد افصل الحلول
لقفزية فنية مطروحة بصفة مستمرة .
ان فن تحية حليم هو امتداد اصيل

حازت الفنانة تحية حليم هذا
العام على جائزة الدولة التشجيعية
اخيرا تكللت بالتقدير حياة فنية
دايت منذ ميلادها على النمو والعطاء ،
حياة دائمة التجدد قاربت الثلاثين
عاما ، ومازالت تتمتع حتى اليوم
بكل نبض الشباب ، وبكل طاقات
الحياة القادرة على المزيد من التطور
والارتقاء . ونحن لا نستطيع ان نذكر
الفن المعاصر في مصر دون ان نذكر

انسانية ١٩٦٠

العالم الفني . فقد كانت تحية حليم صادقة منذ بداية حياتها الفنية حينما كنت تدرس اصول التصوير الكلاسيكي ثم الانطباعي على يد يوسف طرابلسي وكيو جيروم وسابرو في اكاديمي جوليان . وقد كانت صادقة حينما اكتشفت فيما بعد الطبيعة القومية المميزة لبلادنا ، وحينما اخذت تبحث عن الوسيلة او الاداة الفنية الملائمة للتعبير عن هذا الاكتشاف . كانت صادقة في ذات الوقت حينما استيقنت من هذه الاطر الفنية نفسها ما يلزمها لكي يكون دعامة انطلاقها واساس تلقائيتها . في كلمة : كانت في كل مرحلة من هذه المراحل المتتابعة تشعر بالتوافق مع ذاتها . فكل مرحلة من هذه المراحل كانت تشكل بالنسبة لها بحثا عن جانب من جوانب شخصيتها المميزة . وقد كان تاريخ تألف هذه العناصر او المراحل الفنية وتكاملها هو ، في الواقع ، تاريخ اكتشافها الحقيقي لذاتها . وقد تحقق ذلك بكل وضوح في اعمالها الأخيرة ، وخاصة الاعمال التي انتجتها مع اواخر الخمسينات واولال الستينات .

الموضوع الرئيسي

هناك موضوع واحد ظل يسيطر على رؤيا الفنانة بالرغم من تعاقب وتوالي المراحل الفنية المختلفة . انه

مكتبتنا العربية

عنصر الخط ، وعلى الإيقاع الناتج من حركة الخطوط المحوطة « الكوتور » العظيمة التجانس ، ثم الاعتداد على معيارية التكوين والاهتمام الحيوى بهيكل الخارجى للأشكال . لكن بجانب هذا المؤثر المصرى القديم ، نلمس فى تصوير تحية حليم مظاهر تأثر واضح بالطابع المميز للفن القبطى ، وخاصة فى فن المنسوجات القبطية ، بما نعرفه عنها من تكتيل النماذج أو الموتيفات الفنية ، وفى تحريف الأشكال المختلفة ، وفى تحديد مواضعها فى التكوين . على أننا لا نفتقد فى أى عمل من أعمالها فى ذات الوقت روح الفن الإسلامى ، بهويته المكننة والوانه ذات الهارمونى التجانس وصفاء مساحاته واقتصادها .

على أن هذا المزيد الفريد الذى صنع تصوير تحية حليم لا يعدو بآى حال أن يكون مجرد تجميع لمؤثرات خارجية . لأن ما تخلقه الفنانة هو قبل كل شيء عالمها الخاص . . هذا العالم الحاضر الحى ، عالم اكتشفته أساسا حينما استطاعت اكتشاف الدلالة الخاصة التى تحملها عنده المؤثرات الخارجية . . وهى لهذا السبب ذاته لا تخرج أبدا فى تناول أى نموذج أو موتيف تصادفه من آثار الفنون القديمة ، لأنها تدرك أولا أن هذا الموتيف القديم لابد أن يصبح شيئا مغايرا تماما ، يصبح شيئا خاصا ، شيئا حيا وناضيا ، ولأنها أيضا تملك من الثقة فى أصالة هذا العالم ما يجعلها لا تخشى أن تسيطر هذه الموتيفات على عالمها التصويرى . . فهى تعلم تماما أن مصير هذه الموتيفات هو الانصهار الكامل فى قلب هذا العالم ، ولأنها تدرك وتستشعر مدى الصلة الوثيقة التى تربط هذه النماذج التى صنعتها حضارات قديمة بامتدادها فى الحاضر ، ولأنها فى النهاية تسعى إلى خلق اسطورة واقع يعيش ماضيه ويتطلع لأن يعيش مستقبلا . فحملها يتلخص ، إذن ، فى خلق اسطورة خالدة .

لقد أدركت تحية حليم سر النبض الداخلى الذى يسرى فى قلب هذه

نفسها ، بل تتعداه إلى الكشف عن سر امتداده وتواصله . . الكشف عن سر امتداد الماضى فى الحاضر ، وارتكاز الحاضر على الماضى . ففى هذا الجو الفطرى تلمس تشابها غريبنا بين ملامح الماضى وصور الحاضر ، بين الوجوه والالوان والتركيبات البيئية والمناخية الموجودة فى آثار الفن المصرى القديم ومثيلها فى هذا الواقع الحى . وفن يعتمد على هذا الكشف هو أبعد ما يكون عن اكتشاف الآثار ، لأنه لا يضع الماضى فى إطار ويجمده ، بل يسمى - على العكس - إلى أن يخلق منه وسيلة تجسيد الحاضر ذاته ، وأداة اكتشافه . هكذا كان يدور بحث الفنانة فى موضوع واحد على مستويين مختلفين : مستوى الواقع ومستوى وسيلة التعبير عن هذا الواقع . كانت رحلتها إلى النوبة تجرى فى نفس الوقت الذى كُنت فيه تبحث فى أسرار الفن المصرى القديم ، والفنون القبطية والإسلامية ، أى فى لتون حضارات ذبلت فروعها وما زالت جذورها حية مع ذلك فى مثل هذه الأجواء الفظيرة النائية ، البعيدة عن التمددين ومظاهر الحياة الحديثة . أجواء هى فى الواقع أقرب لأن تكون أطلال هذه الحضارات العريقة القديمة . وهى شاهد حى ومتكامل لهذا العالم القديم .

الجذور الفنية

فتصوير تحية حليم إنما يستمد جذوره الفنية من التراث القومى القديم: المصرى القديم ، والقبطى ، والإسلامى وتتحية حليم تتمتع فى نفس الوقت بحس مرهف بروح الفن الشعبى ، وتستشعر حبا عميقا لنماذج هذا الفن . وهذا التباين الشديدا فى كل هذه المؤثرات الفنية استطاعت الفنانة أن تميد خلقه من جديد وأن تبلوره فى كل واحد متماسك . على أن أبرز هذه المؤثرات الفنية هو التصوير الحائطى لمصر القديمة . فهنا نجد أول ما نجد هذه المساحات المسطحة ، الواضحة ، البسيطة ، الحالية من التفاصيل وكل الزوائد . وللمس الاعتماد الرئيسى على

موضوع الناس البسطاء والريف ومظاهر الحياة اليومية العادية . فمن النادر أن نعرى عند تحية حليم دلى عمل يصور منظرا طبيعيا منفصلا ومستقلا . ولا نكاد نجد عندها أية لوحة تعالج موضوع الطبيعة الصامتة مثلا ، وإن كنا نعلم مقدما أن هذه الملاحظة لا يسببها أن تدخلنا فى صميم أسلوبها الفنى ، ولا أن تحدد لنا نوعية هذا الأسلوب . إنما تساعد فحسب فى تسجيل ملامح هذا العالم الفنى ، وفى تحديد الزاوية التى تنظر منها الفنانة إلى الواقع . إنما تدلنا على طبيعة الموضوع الذى سيمثل محور اهتمام الفنانة . وما الذى يثير اهتمام الفنان أن لم يكن يجد فيه صدى نفسه ، وانعكاسا لنوعيه ومشاعره . وهذا ما يفسر لنا مثلا سر سيطرة موضوع الحياة فى النوبة على تصوير تحية حليم ، فى الرحلة الأخيرة بوجه خاص . لقد استشعرت الفنانة أعماق إبعاد عالم النوبة منذ زيارتها الأولى عام ١٩٦٢ . فقد كان كل شيء يأخذ دوره فى خلق التناغم بين العالم الخارجى وعالم الفنانة الداخلى . لقد رغبت الفنانة فى معايشة هذا العالم ، لأنه العالم الأقدر على تجسيد عالمها الذاتى . هناك عثرت على الموضوع الذى غدا يحمل ادق نبضان عالمها الخاص . فكل ما يحمله من بدائية وبساطة وعفوية وحب أسر للجبال ، إنما يجرى فى أعماق شخصية هذه الفنانة . لذا صنعت من كل ما رآته وعاشته اسطورة وحلما هو أبعد الأشياء عن أن يكون مجرد تصوير خارجى لمشهد نوبى .

واليوم تسعى تحية حليم للذهاب إلى بعض المناطق النائية ، كمناطق الواحات الصحراوية ، هذه المناطق التى تعيش على الفطرة ، والتى مازالت تحيا حياة أجيال ذبلت وتاريخ انطفاقت شعلته . وهذه رغبة تكشف فى حد ذاتها عن دلالة هامة وخطيرة . فمحاولة الفنانة لا تقف عند حد التناصل فى عالم تجده متناغما مع

سجاد زكي

اختيار الفنانة للنماذج والشخصيات التي تعيش الواقع في التهيئة لادراك هذا العالم ، لكنها بعيدة - مع ذلك - عن ان تمهدنا بسر نبضه الحي . والاجدر بنا أولا ان نرجع الى طريقة تكوين اللوحة عند الفنانة ، كي نستطيع اكتشاف هذه الحقيقة . فما هن ابرز الاشياء التي نصادفها ؟ انها التلقائية

العام . لقد جمعت تحية حليم في تصويرها بين الاسطورة والواقع الحي .

طريقة تكوين اللوحة

على ان من واجبنا أولا ان نعرف كيف ينبض هذا العالم ، الذي يتنفس روح عالم قديم واسطوري بالحياة وبالواقع الحي ؟ قد تساعدنا طريقة

المؤثرات الفنية ، وادركت مدى العلاقة الوثيقة التي تربط آثار هذه المؤثرات بالواقع المعاصر ، واستشعرت بقوة تواصلها المستور وبشدة ترابطها وتماسكها الداخلي ، رغم الفجوات العديدة ، التي تتخلل قوس تطور الفن القومي في مصر ، ورغم التغير الشديد الكيفي في البناء الحضاري

والاندفاع الحسي ، والرغبة في التحرر والانطلاق اللامحدود . فدائها نجد في لوحاتها تكسيرا لكل هندسية صريحة ، ولكل تكوين محسوب . ان اللوحة عندها اساسا هي بناء متكامل يقوم على الهيكل العمارى الشامل للتكوينات والنماذج والاشكال . غير ان النقص الحى انما يسرى في لوحاتها لحظة الاندفاع نحو تحطيم كل اطر هندسية جامدة . اى انها تبني اشكالها كى تحطمها وتعيد بناءها من جديد .

وهناك لوحة من لوحات تحية حليم التى تؤكد هذه النظرة التركيبية تأكيدا تاما ، هي لوحة « نوبية في الحقل » ، التى صورتها عام ١٩٦٤ . ان كل خط وكل لمسة في اللوحة يزخر بحيوية غريبة . كل شيء متحرك ، متوتر ، يرتعش . وكل شيء مشدود ، عصبى . وهذه الديناميكية العميقة انما تعتمد اساسا على عنصر التلقائية في ايقاع الخطوط والمساحات والنسيج اللوني . ان كل شيء نراه ناقصا ، يكمل نفسه في الاشياء الاخرى . والخطوط تتوقف فجأة ، كى تكمل اندفاعها ثانية في ناحية اخرى . ويقع اللون - بتبايناتها وتصادمها - انما تشف عما بداخلها وتهتز . ان رؤيا الفنانة التى تعتمد على الحس التلقائى بالتصوير ، والتى وجدناها في « النوبية في الحقل » ، نجد اصولها البعيدة في عمل الفنانة في لوحة صورتها عام ١٩٤٦ هي لوحة « الراحة » . فهنا نلمس الخطوط المتوترة المرتعشة ومساحات الالوان المتكررة ، وبساطة البناء ، والطبيعة التلقائية للتكوين ، التى تقربه كثيرا من روح الاسكتش .

والعنصر الآخر ، المفساد لعنصر التلقائية ، وهو عنصر البناء والعمار والتكوين المحسوب من الناحية الرياضية والهندسية ، انما نجد اصوله الاولى الواضحة في لوحة « عائلة من القرية » عام ١٩٥٣ . وفيها نجد التكوين المبني هندسيا على هيئة هرم قمته رأس الفتاة الصغيرة وقاعدته اجسام الشخوص

عائلة من القرية ١٩٥٣

تسمح بالدرجات الساطعة أو الشعة
بالغاذ أو البروز . فنحن هنا نلمس
أعلى درجة في التالى اللونى . لانه
جاء نتيجة صراع وتوتر : فالدرجات
المشعة تزيد الغاذ ، والسطوح المعتمة
تكتسبها وتضبط عليها .

ان اول ما نجده فى تصوير تحية
حليم هو الغنى الوفير فى الملمس
اللونى . ويكاد يكون تصويرها كله
متوقفا على هذا العنصر الفنى . انها
تبني نماذجها والوانها وتصورها
للتكوين من خلال الملمس ، ومن خلال
النسيج اللونى . ولان تصويرها يقوم
اساسا على المسطحات البسيطة الواضحة ،
فانها تحاول تعويض هذه المسطحات
كل العناصر التى افتقدتها من الصودة
الطبيعية للواقع ومن الابعاد والعمق .
والملمس التصويرى عند تحية حليم
هو العنصر المعبر عن الابداء والعمق
والحركة . هو العنصر الذى يكثف
ويبلور كل هذه العناصر التصويرية
المختلفة .

اللون

واللون فى تصوير تحية حليم انما
يلعب دورا هاما وبارزا . وان كان
يبدو دائما فى وضع مساعد لعنصر
البناء وتكوين المساحات المسطحة .
واللون الرئيسى فى عجيبتها اللونية
هو لون الطينة المحروقة « الزوكر »
بجميع تدرجاته اللونية . من البنى
الغامق حتى البرتقالى النظيف . انه
لون شائع فى كل لوحاتها . ولا نجد
لوحة من لوحاتها تخلو من سيطرته .
ونلمس هذا اللون فى أعظم مظاهره
حينما يغطي وينسج المساحات المعبرة
عن الوجوه البسيطة الخالية من التفاصيل ،
وعن الاطراف النحيلة . وقد تحيط
بهذا اللون بعض الخطوط القوية
الشديدة الكثافة فتكسبه نوعا من
التالى والاشعاع . وقد تحيط به
مساحات من الالوان الفاتحة التى تميل
جميعها الى درجة البياض ، فتكثفه
وتكسبه عمقا وقامة .

ولون الطينة المحروقة عند تحية حليم
يعبر عن عالم بأكمله . انه لون قادر

وتنتقل مثل انطلاق الرياح أو العواصف
وتهدأ وتهايل مثل تمايل اغصان
الشجر ، وتتكسر وتهشم مثل تكسر
وتهشم الاشجار والخطب . الالوان فى
هذا النوع من التصوير الكونى الحى ،
نراها « تنسكب » مثل انسكاب الماء ،
وتندافع مثل تدافع الامواج ، وفى
الاحيان التى تصبح فيها الالوان ذات
وزن ثقيل ، وذات كثافة ، فانها تصير
عجينة مثل كل المعائن الكثيفة فى
العالم ، وتكتسب نفس الخصائص
المطاطية التى تميز الأشياء المعجينة .
الالوان فى التصوير الحى فى مقدورها
أن تستدعى بقوة حاسة أخرى
عسيرة المثال هى حاسة السمع . فى
هذا التصوير تصبح للالوان صدى .
يصير لها رنين مثل المعائن . قد تكون
الالوان مكتومة كصدى الصوت عند
المواد الخشبية ، وقد تتلألأ وتصدح
مثل النحاس الرنان .

وتصوير تحية حليم انما هو تصوير
حى بهذا المعنى الذى شرحناه . انه
تصوير يعكس الصراع والتوتر الذى
تقوم عليه حركة الحياة . ويعبر عن
نفس الديناميكية التى تحيكم هذه
الحركة وتجسدها .

النسيج التصويرى

ان اللون عند تحية حليم هو لون
حى ، متالى . على ان هذا التالى
لا يعنى عندها « التبرج » . بل هو
على النقيض من ذلك تماما . وهذا
ما يشكل احد الاسرار الداخلية للفن
التصويرى . فنحن اولاً لا نصادف فى
عجيبتها اللونية أبداً ، لونا صافيا
ناقيا . كما ان تصويرها لا يعرف
الدرجات اللونية الساخنة الملتبئة .
فكل الوانها هى الوان منظفة ، خفت
حدة لهيبها . ومع ذلك فهى ليست
بالالوان الباردة . ان انطفاؤها هنا هو
اقرب الى انطفاء معدن ملتهب فى ماء
بارد ، مع احتفاظه فى قلبه بكل
حرارته . هناك دائما نجد غلالة شفاقة
من اللون تغطي اسطح الالوان الساطعة .
وفى كل الاحيان ايضا نجد ان هذه
الغلالة المعتمة نسبيا تتمزق او تتهتك
فى بعض اجزاء النسيج اللونى ، كى

المكونة للوحة ، ومن بعيد نرى البيوت
الصغيرة التى تقاطع هذا الشكل الهرمى
بخط افقى قوى . وكل خط فى اللوحة
يؤكد هذه الهندسية المحسوسة .

ان تصوير تحية حليم كله انما
يعبر عن هذا التناقض والصراع بين
العنصرين : الرياضى والتلقائى . وسر
حيويته العميقة انما يكمن فى قدرة
الفنانة على خلق نوع من التركيب
والتمازج بين هذين العنصرين المتناقضين :
ففى كل تكوينات تحية حليم نلمس
التخطيطات البنائية التى تبدأ عندها
الفنانة . ثم تكون كل المحاولات
التصويرية التالية عبارة عن تحطيم
الاطر الجسامدة التى تتركها هذه
التخطيطات . وقد تلجأ الفنانة فى
بعض الاحيان الى تحطيم كل ما سبق
بناؤه من اجل ان تحتفظ الخطوط
واللمسات والنسيج التصويرى بحيويتها
ونبضها الحى . وقد يتبقى من عملية
التحطيم هذه خط بسيط او مجموعة
من الخطوط القليلة هى جوهر التعبير ،
وكل ما يشغل اهتمام الفنانة عندئذ
هو الاحتفاظ بهذا الخط او هذه الخطوط
ثم العمل على تنميتها ، وبدء مختلف
العمليات التصويرية من عندها .

التصوير الحى

والتصوير الحى هو التصوير الذى
يعمل حسب قوانين الطبيعة . فالطبيعة
تضع الاطر العامة للأشياء ، وتبدأ
حركتها من هذا الوضع ، ان كل شيء
محسوب فى الطبيعة . لكن كل حركة
طبيعية انما تبدأ من تحطيم ما سبق
ظهوره ، وإعادة تنظيمه من جديد
وبصورة أخرى . والفنان الصادق هو
الفنان الذى يعمل « مع » الطبيعة
باستمرار . هو الفنان الذى يستعبر
فى فنه نفس النسق والنظام الذى تجرى
عليه حركة الطبيعة . هو الذى يستعبر
نفس مظهر الصراع والتوتر الذى
يعيشه كل شيء « طبيعى » . وفن كهذا
لا بد وان يكون فنا كونيا او عاليا ،
فهو يعتبر الحركة التى تنشأ فى داخله
لها نفس خاصية حركة الكون وحركة
الطبيعة . الخطوط تجرى فى اللوحة

مكتبتنا العربية

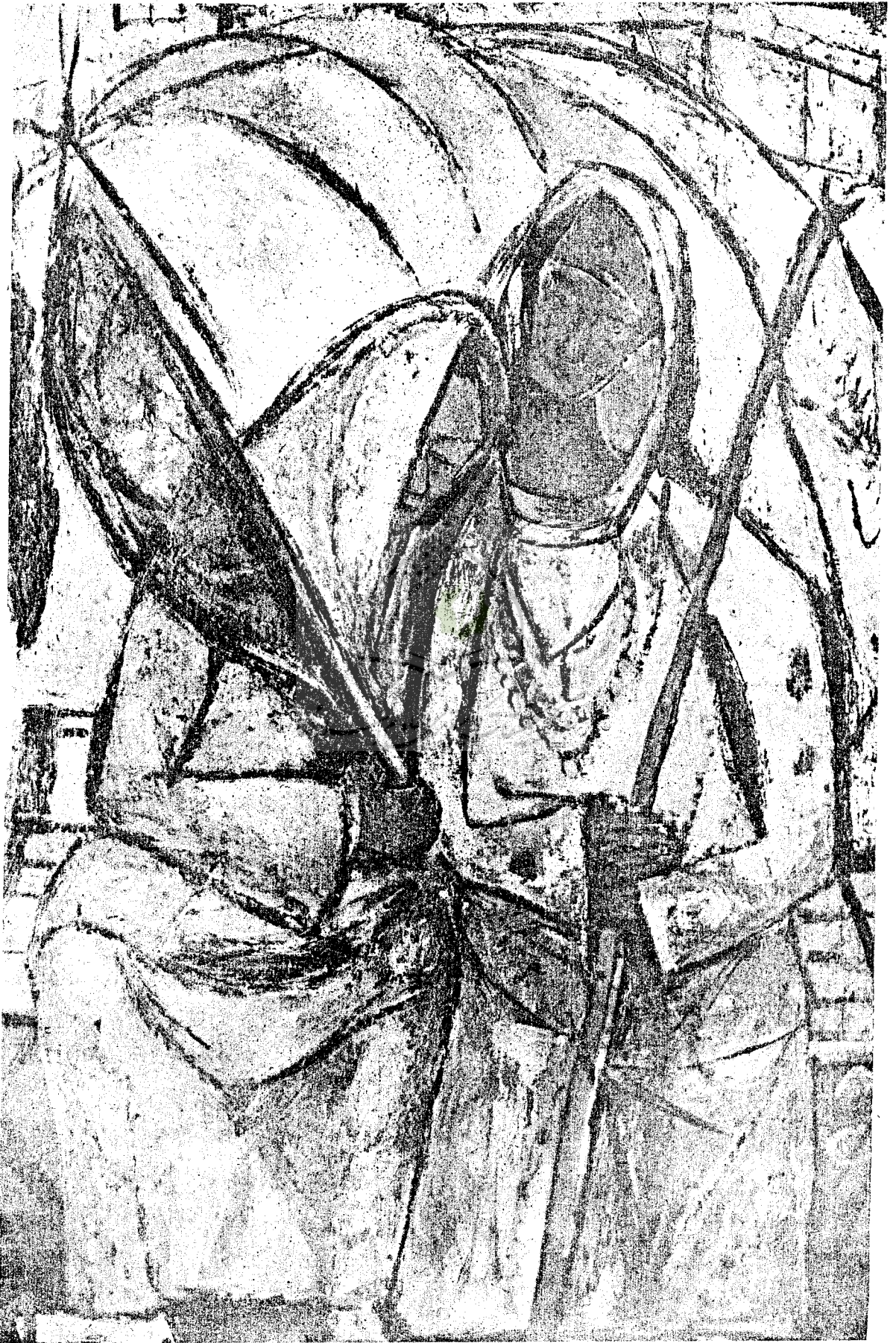
على تجسيد هذا العالم ، قادر على استدعائه وتمثله . انه لون ببلور ويكتف في داخله عملية تفاعل كاملة في البيئة والجو الطبيعي لمصر . انه لون يمتص خصائص هذا الجو بكل اعماقه الداخلية . انه يبدو من الناحية الطبيعية كنتيجة لتشرب الاشياء، والموضوعات والكائنات لاشعة شمس مصر ولحرارتها المميزة . ولقد استطاعت تحية حليم ان تكتشف في هذا اللون الطبيعة « المحلية » لهذا الجو المميز . فهو لون نلقاه في كل ما حولنا من طمي النيل والفخار المحروق وسطوح التلال المحيطة بشريط الوادي الاخضر، والوجود السمراء وجدران البيوت .

واللون الآخر الذي يتلو هذا اللون الاوكر هو اللون الاخضر . وهذان اللونان انما يقومان هنا بخلق نوع من الحوار ، ومن التفاعل الديناميكي . ولا يفوتنا هنا ان نلاحظ الرغبة الواضحة في خلق « رموز » بسيطة من هذا الحوار . وكان هذين اللونين جاءا ليخلصا هنا عالم مصر بأكمله : الشريط الاخضر الممتد الذي يمثل امتداد الوادي المزروع وسط مساحات من التلال الطحينية المحروقة . فنحن ، إذن ، امام عالم قد اعيد خلقه ، وقد تكتف ، وازداد تلخيصا الى درجة البساطة المتناهية .

وهناك ايضا اللون الذهبي ، الذي تجيد الفنانة استخدامه ، كما يبدو ذلك في العديد من لوحاتها الكبيرة ، وخاصة لوحة « تهجير النوبة » و « هذه هي أرضنا » . انه لون صعب قلما نراه - في فن التصوير الزيتي - يقبل التفاعل مع بقية الالوان . وترى تحية حليم ان هذا اللون الذهبي لكي يعيش ، وينبض ، ويؤدي وظيفته المميزة في التعبير ، ينبغي اولا ان يدخل ضمن النسج اللوني كله ، وينخرط داخل التكوين العام ، وهي تدرك تماما ان اللون الذهبي لو انفراد بمساحة خالصة واستقل بها ، لسقط من تلقاء نفسه . لذا نراه يجدل مع نسج التكوين وعناصر البناء

النيل ١٩٦٠

الدراويش ١٩٥٨

ثم دائرة في مركز اللوحة . والديناميكية التي تخلقها الخطوط هنا ، تقوم على التفاعل بين الكتلتين والدائرة . فإيماءات الجسم ، والتفات الوجوه ، وحركة الجذع ، وامتداد الايدي على هذه الدائرة التي تمثل « الطليعة » وفوقها أحداً للصحن ، كل هذه الحركات انما تساهم في خلق الديناميكية الكلية التي تنبض بهذا اللوحة . والخطوط هنا هي التي تجعل من كل هذه الحركات كيانا حيا متالفا ، شديد التعبير . ويكفي في سبيل تأكيد ذلك ، ان نتصور نفس هذه الحركات ، لكن بنوع آخر من الخطوط .. خطوط دقيقة ناعمة مرسومة بعناية شديدة ، وبموسيقى زائدة ، ان قوة التعبير والديناميكية في هذه اللوحة متوقفة الى ابعد حد على خشونة الخطوط ، وتلقائيتها ، وعفويتها ، وتحررها من القوالب والجمود .

الخبز من الصخر

وتتلاقى العناصر التشكيلية المختلفة التي تؤلف تصوير تجية حليم في عمل من ابرز اعمالها واكثرها فصحا ، وهي لوحة « الخبز من الصخر » . فهنا نلمس عمق الديناميكية في الخطوط ، ومدى ابعاد التنظيم في اللون ، والبساطة والتلقائية ، ثم نلمس ايضا اصالة البناء المعماري المحسوب ، في نفس الوقت . اننا نلمس في هذه اللوحة الترابل والتفاعل العريق بين الشكل والمضمون . ان كل خط ولون ومساحة ، كل درجة لونية ، انما تبلور « الفكرة » التي تقوم عليها اللوحة وتجسدها . والفكرة بدورها انما تتشرب كل عناصر الشكل ووحدات البناء التشكيلي .

ان التكوين الاساسي للوحة يقوم على شكل مكون من بقعة قائمة اللون في فراغ فاتح مقفل هو الآخر بهالة قاتمة . ومركز اللوحة هو بؤرة تتجمع فيها كل خيوط التكوين . في وسط اللوحة نشاهد فتاة ضخمة الحجم قائمة الرداء في حركة استلقاء وسط مشهد قرية

والرقة التي تخلقها هذه الحركة . وهي تلخص ، بصورة نادرة ، حركة الارتعاش داخل هذا الجسد . ونفس الشيء نلمسه في لوحة « النيل » . فكل شيء يتوتر ، ويهتز ، وينبض بالحركة ، ومسح ذلك يبقى محتفظا بروحه الهائلة ، ومظهره البسيط ، وفطريته . والتأثير المصري القديم في طريقة رسم الخطوط في هذه اللوحات واضح بصورة قوية ، وسيبدو اكثر وضوحا بعد ذلك بستة اعوام من تصوير « انسانية » و « النيل » ، كي بدا في لوحة « الخبز من الصخر » التي صورتها الفنانة عام ١٩٦٦ .

على ان هناك لوحات تنبض بعن تعبيري شديد التأثير ، وخطوطها تجري ثقيلة ، متقطعة ، سمكية ، كثيفة . تحيط دائما مساحات الالوان ، انما تحاول ان تتفاعل مع طبيعتها الخاصة . ان هذه الخطوط فيها من كثافة خطوط « روعة » ، وعصبية خطوط « ماكن بيكمان » التعبيرية . وتظهر هذه الخطوط بوضوح في لوحة الدراويش (عام ١٩٥٨) كما تظهر في لوحة « مشاركة » (عام ١٩٦٠) . ونجدها ايضا في لوحة « الطائر تحب » (عام ١٩٦٠) .

والشحنة التعبيرية القوية التي تعطيها لنا الخطوط في تصوير تجية حليم ، انما تأتي نتيجة لديناميكيته ، نتيجة للتعبير عن حركة الجذب وانطرد في الاشياء . فالخطوط تدفع كل الاجسام للتجاذب - كما هو واضح في الكتلتين التي تمثل الدراويشين في لوحة « الدراويش » - ومن ثم تبدأ في خلق نوع من الحركة الطردية لهذه الكتلة ، كما يبدو من حركة اتجاه العصا التي يحملها الدراويش الذي يظهر في الناحية اليمنى ، واتجاه العلم الملفوف في الناحية اليسرى .

وربما تكون لوحة « مشاركة » خير دليل على الطبيعة الديناميكية للخطوط في هذا التصوير . ان اللوحة مبنية على تكوين غاية في البساطة . فهناك كتلتان كل منهما على أحد الجانبين ،

المختلفة : نراه يبرز ويتوهج في بعض أنحاء التكوين ، كي يخفت وينطفيء في انحاء اخرى . فتد تتوه اغلب معالمه تاركة بعض آثار متناثرة ، وذلك تحت وطأة اللمسات المعتمة للالوان . وقد نلقاه في احيان اخرى ناعما وقد انكسرت حدة برقة بفضل غلالة خفيفة شفافة من سطح لوني يغطيه .

الخطوط

ان اهم عنصر من العناصر التشكيلية في تصوير تجية حليم هو بلا شك العنصر الخطي . فقد أعطيت له وظيفة التعبير عن كل الديناميكية والنبرس الحى الذي يحتل داخل لوحات الفنانة . فعل الخطوط ان تبني الاشكال والنماذج والمساحات وان تضع الاطار المعماري للوحة ، في نفس الوقت الذى عليها فيه ان تبدأ في تحطيم وتهشيم هذا الاطار . من هنا سر تنوع الخطوط في هذا التصوير . فهناك الخطوط التي لها مذاق قوى ، حشن ، وحشى ، وتميز بطابعها العنيف ، المتكسر ، الحاد . وهناك الخطوط التي تعطينا الاحساس بالصفاء والهدوء والسلاسة والنعمه . وقد تجتمع في لوحة واحدة كل انواع الخطوط ، وذلك لهدف تعبيري خاص . ففي لوحة « انسانية » (عام ١٩٦٠) نجد الخطوط القوية الحشنة في بعض الاجزاء التي تحدد رداء الفتاة الفاتح اللون ، بينما نجد الخطوط الناعمة الهادئة والفانعة اللون ، التي تعدد وجه الفتاة القاتم اللون .

وهناك مشكلة لها اهميتها في تحديد ملامح تصوير تجية حليم . فالحركة التي نلمسها في لوحاتها ، لا تأتي من حركة الشغوص داخل اللوحة ، اكثر مما تأتي من حركة الخطوط ذاتها ، والايقاع الناشئ عن صور هذه الحركة . فخطوط وجه الفتاة في « انسانية » انما تجسد اساسا حركة الالتفاتة الخفية ، والاياماء العذرية ، والتجمل الفطري لدى هذه الشخصية . وهى تدفع ابصارنا للانسياق وراء النعمه

نوبية في الحقل
١٩٦٤

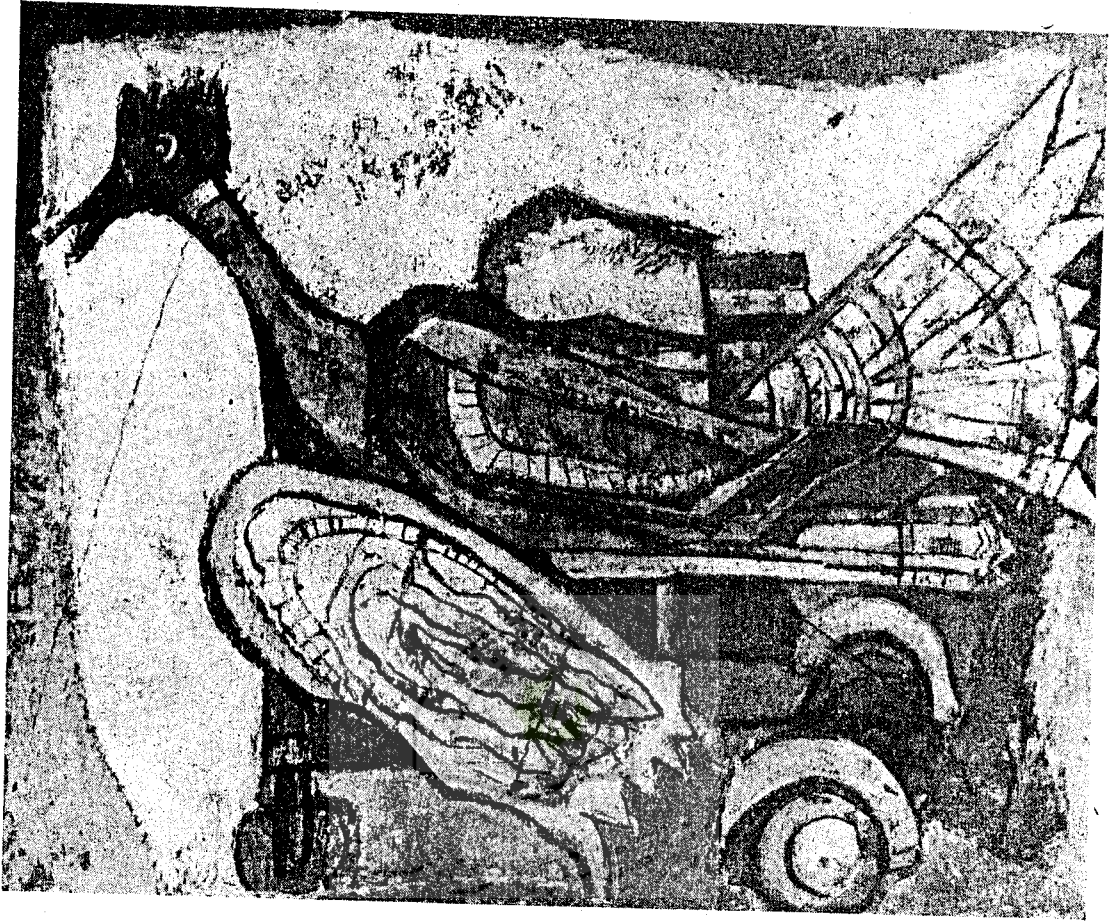
الراحة ١٩٤٦

استمرار ابقاعها المتواثب الحي . ولندقق في كيفية استمرار الخط القطري الاساسى فى اللوحة ، هذا المنحنى الغريب ، الذى يبدأ من قدمى الفتاة ، ثم جسدها فراسها ويستمر مع الكتلة الصخرية ، ويقوم مع واجهة البيت الامامى ، ثم اخيرا ينهض قويا ويندفع الى اعلى . فلو ان اللون هو الاخرى تؤكد ذلك : فلون الرداء القاتم يخف كلما صعد البصر الى اعلى .

اما جسد الفتاة نفسها فهو شكل يعطينا احساسا غير طبيعى ، احساسا اسطوريا . الجسد يحتل كل هذا العالم . اننا نشعر به وكأنه «يسبح»

اغريقية . والجو يوحي كله بالقدم وبالتاكل . لكن مع نوع غريب من الشفافية ، ومن النقاء والوضوح . والخطوط تجرى فى هذه اللوحة ، كى تصنع ابقاعها المتواثب ، الذى تكثر فيها المنحنيات والتقوسات . خطوط مرنة قلما تصنع زوايا او قوائم حادة . فكل خط نجده يلتف حول نفسه ويتناغم مع ما يجاوره . وبشكل تيارا واحدا متماسكا يندفع فى اتجاهات مترابطة . والمنحنيات التى تمثل ظهر الفتاة تتواثب فى اثر بعضها البعض لى تدهج جسد الفتاة فى الجو المحيط ، ولكى تكمل حركة الخطوط وتساعد على

نوعية . ان الفتاة تقوم هنا بحركة يبدو من مظهرها نوع من التقلص خاصة فى حركة الاطراف . انها تبحث عن غذائها ، وتميل بجسدها وكأنها تحتضن هذا الغذاء . . . انه كسرات من الصخر ، ومن عالم صغرى ، وهو يحيط بها من كل ناحية . ومن كل ناحية تتناثر البيوت الهزلة وتتكلم وتتماسك وتحتضن بعضها البعض وتهاشم وتخلق حوارا صامتا . . . تتحول فيه النوافذ المتقاربة الى عيون ، والابواب الى افواه والجدران المتراكلة الى اقنعة عتيقة ، وتلتف حول جسد الفتاة الهائل . كانها افراد كورس تراجيديا

الطائر (تحت) ١٩٦٠

فبحث تحية حليم الدائب عن قوميتها
ومعاولاتها السمرية للكشف عن الطابع
القومي في الفن المصري المعاصر .
اكتشفت سر عالمية الفن وخلوده . وان
تصوير هذه الفنانة خير دليل على حقيقة
ان عالمية الفن لا يحققها الا فنان امكنه
تشرب الروح القومية لبلاده بكل
اعماقها ، فنان استطاع ان يبعث من
جديد - برؤيته المتسعة المتكاملة -
تراث اجداده الاقدمين ، وان يعيد
خلق الروابط التي تصل الماضي
بالحاضر ، والتي تدفع الى نظرة اصيلة
للمستقبل .
محمد شفيق

متروكة هنالتشع .. تسكب النور
على الجو المحيط كله . وهناك تمرينات
في اللون القائم في السماء . زهى
بقع من الالوان التي تتردد قسامة
الرداء . والتونات « النحاسية »
تشع من الارض حول الجسد في بعض
الاجزاء ، وخاصة الجزء الذي يمثل
رأس الفتاة . ثم نجدها تتكرر
- جزئيا - في الناحية اليسرى من
التكوين .

لقد اقامت تحية حليم فنها التصويري
على دعائم قومية اصيلة . على ان
القضية هنا لم يكن في وسعها الا ان
تكشف عن تيجتها الطبيعية وعن « المركب »

في هذا الفراغ ، اكثر مما يعطينا
احساسا بارتكازه على الارض .

والزخارف التي نجدها دائما في
واجهات البيوت النوبية ، انما تهمل
هنا ، فليس الهدف هو « دندشة »
العالم . هنا نلمس دراما الواقع .
واللون يؤكد ذلك بقوة ، فالتونات
القائمة « تغلق » التكوين وهي تردد
قائمة الرداء . وهناك احساس قوى
بالنور نستشعره يشع من الاطراف
الحمر الطحينية . ان لون هذه الاطراف
غير محدد ابدا بآية خطوط خارجية .
ان الالوان المتهبة - بعض الشيء -

المجدد في موضوع التاريخ

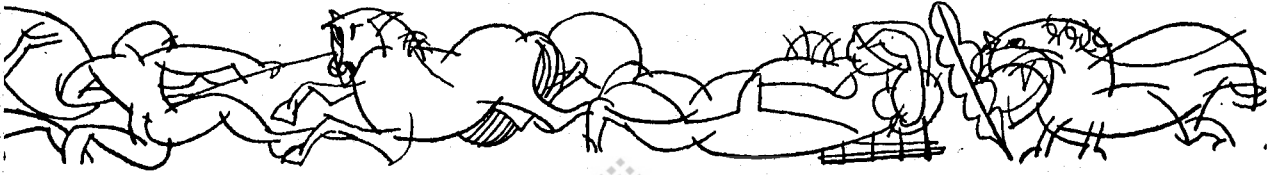
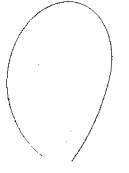
د. محمد عبد الرحمن بزي

● ما هو وجه الأهمية في دراسة التاريخ ؟ وهل ينبغي أن تكون دراسة التاريخ بهدف خدمة المجتمع ، أم أنه ينبغي دراسة التاريخ لذاته ؟ بعبارة أخرى .. لماذا ندرس الماضي ، هل ندرسه لذاته أو لأى هدف آخر ؟

أثار البحث الذى كتبه أحد المؤرخين الانجليز واسمه **كيث توماس Keith Thomas** - فى الملحق الادبى لصحيفة التيمس بتاريخ السابع من ابريل ١٩٦٦ - ضجة كبرى فى المحافظ العلمية وما زال يثير الكثير من النقاش . فقد جاء فى هذا البحث أن المؤرخين الانجليز فقدوا ما كان لهم من مكانة سابقة فى انجلترا بعد أن فقدت (انجلترا) مستعمراتها ، وأن المثل السياسية التى كانت سائدة فى انجلترا قد أصبحت بالية ولم تحل محلها مثل أخرى مناسبة .

أهمية دراسة التاريخ

ولقد أثار قول هذا المؤرخ الانجليزى الجدل والنقاش فى داخل انجلترا وخارجها ، وأصبح هناك سؤال هام . ما هو وجه الأهمية في دراسة التاريخ ؟ وهل ينبغي أن تكون دراسة التاريخ بهدف خدمة المجتمع أم أنه ينبغي دراسة التاريخ

لذاته ؟ أو بعبارة أخرى لماذا ندرس الماضي هل ندرسه لذاته أو لأى هدف آخر ؟

أوضح (كار) أن المؤرخين هم الذين اتفقوا على بعض وقائع الماضي على انها وقائع تاريخية . فعبور ملك لنهر من الانهار مثلاً هي واقعة تاريخية بينما لا يشير عبور ملايين الناس لهذا النهر انتباه المؤرخين . ويخلص من ذلك الى ان المؤرخ بالضرورة انتقائي . والاعتقاد فى لب جامد من الوقائع التاريخية وجوداً موضوعياً ومستقلاً عن تفسير المؤرخ باطل ومناقض للعقل . ويرى ان المؤرخ الحديث أمامه مهمة مزدوجة هي مهمة اكتشاف الوقائع القليلة الهامة وتحويلها الى وقائع تاريخية واستبعاد الوقائع الكثيرة غير الهامة بوصفها غير تاريخية .

ولا يوافق كثير من المؤرخين ما يقول به هذا المؤرخ على أساس انه يعطى العامل الذاتى دوراً كبيراً بالنسبة للوقائع التاريخية ، وان التساير لم يعد تاريخ الملوك والامراء والحكام بقدر ماهو تاريخ الشعوب والافراد والجماعات .

ثم لدينا قول الاستاذ الدكتور هارى المر بارنس Harry Elmer Barnes وهو المؤرخ الأمريكى الذى أخرج العديد من كتب التاريخ ووافته المنية فى السابع والعشرين من أغسطس من العام الماضى ١٩٦٨ بعد أن ترك الكثير من الآراء والنظريات التاريخية . ومن أهم كتبه كتابه المسمى «تاريخ

قبل الاجابة على هذا السؤال وحتى تكون الصورة واضحة ينبغى أن نلقى نظرة على تعريف التاريخ أو عما هو المقصود بدراسة التاريخ . يعرف الاستاذ الدكتور التون Elton الاستاذ الحالى بجامعة كامبردج . دراسة التاريخ بأنها تشمل كل شيء قاله البشر أو فكروا فيه أو فعلوه أو عانوا منه . لكنه يعود فيرى ان هذا التعريف تعبير عام غير دقيق لا بد أن يلحقه بعض التحفظات . وأول هذه التحفظات هو ان الماضي كله لم يكتشف ومن ثم فان دراسة الماضي مقصورة على جزء منه دون آخر ، ومن ثم فإنه بينما يمكن التفكير فى التاريخ على أنه كل ماضى الانسانية فإنه فى الحقيقة قاصر على جزء من هذا الماضى ، فاذا ما قال الناس شيئاً أو فكروا فى شيء أو عانوا من شيء ليس له من اثر ، فان هذه الامور وكأنها لم تكن فالعنصر الفاصل هو ما لدينا من دليل عن هذا الماضى .

ويتفق هذا القول مع ما يقول به الاستاذ ادوارد كار Karr الذى نال شهرة كبيرة فى انجلترا بكتابه الذى أسماه ما هو التاريخ ؟ What is History والذى ظهر له سنة ١٩٦١

أزمة العلوم الانسانية

وفى سنة ١٩٦٤ طلع علينا الاستاذ الدكتور بلوم Plumb ببحثه الذى أسماه أزمة فى العلوم الانسانية ، حذر فيه المؤرخين بانهم ما لم يسعوا الى الدعوة الى التقدم والتبشير به فانهم سيفقدون دورهم فى مجتمعهم ولن يجدوا من يقرأ لهم . ووجهة نظر القائلين بالتقدم على انه الدرس المستخلص من التاريخ هي ان المؤرخين يعيشون فى مجتمع يتأثرون به ويؤثرون فيه ، فهم لا يعيشون فى فراغ ، ومن ثم وجب عليهم أن يقدموا شيئا لمجتمعهم ، وهل هناك أفضل من أن يكونوا رسل التقدم والمبشرين به والمتحمسين له ؟

ورأى البعض ان واجب المؤرخين هي أن ترتبط نظرتهم بأبراز الرؤية للمستقبل عن طريقة رؤيتهم البعيدة المدى للماضى ، وفى هذا المعنى قال الاستاذ الدكتور (كار) عندما تكلمت عن التاريخ: كان الواجب أن أسميه حوارا بين أحداث الماضى وغايات المستقبل المثبتة تقديما . ويتطور تفسير المؤرخ للماضى وانتفاؤه لما هو هام ووثيق الصلة مع الانبثاق التقدمى لغايات جديدة . ولندكر أبسط الامثلة لذلك . فعندما بدأ ان الغاية الرئيسية التي تسعى اليها البشرية هي تنظيم الحريات الدستورية أو الحقوق السياسية قام المؤرخون بتفسير الماضى وفقا لهذه الغاية . وعندما بدأت الغايات الاقتصادية والاجتماعية تحل محل الغايات الدستورية والسياسية ، تحول المؤرخون الى التفسيرات الاقتصادية والاجتماعية للماضى . ويخلص (كار) من ذلك الى أن كتابة التاريخ علم تقدمى بمعنى انها تحاول الاتيان باستبصارات دائمة الاتساع والتعمق فى مجرى التاريخ .

A History of Historical Writing

الكتابة التاريخية (بارنس) ان اصطلاح التاريخ يستعمل عادة للتعبير عن حصيلة النشاط الانسانى فى الازمنة السابقة - ويرى هذا المؤرخ العلامة ان الانسان لم يستطع أن يلم بكل ما حدث فى الماضى » واذا ما علمنا ان ٩٠٪ من الوجود البشرى على كوكبنا الارضى قد انقضى قبل اتقان فن الكتابة أدركنا السبب الذى من أجله ينبغي الاستغناء عن اصطلاح ما قبل التاريخ (لوصف العصور الموهلة فى القدم) وأن نستعير عنه باصطلاح ، ما قبل الكتابة .

ويرى بارنس ان المقاييس الأثرية التي تكتشف يوما بعد آخر تزودنا بحصيلة هامة عن حياة الجنس البشرى فى العصور التي درج الناس على تسميتها بعصور ما قبل التاريخ ويصر هو على تسميتها بعصور ما قبل الكتابة .

ويرى الاستاذ جيمس هارنى روبنسون نفس الراى . ويتفق الجميع على أن روبنسون كان الشخصية التي وهبت نفسها لدراسة التاريخ دراسة جديدة من وجهة نظر فريدة . يعرف روبنسون التاريخ بأنه كل ما نعرفه عن كل شيء فعله الإنسان أو فكر فيه أو أحس به أو تمناه . ومعنى ذلك ان هناك كثيرا من الامور لانعرفها عن نشاط الإنسان فى الماضى ومن ثم لاتدخل فى نطاق التاريخ .

ويتبع ذلك محاولة الاجابة على السؤال الذى أثار الجدل والنقاش فى هذه الايام أكثر مما أثاره فى أى وقت مضى . هل هناك هدف من دراسة التاريخ . يرى بعض المؤرخين ان الماضى يتحرك فى خط مستقيم نحو التقدم . ويعتقد أصحاب هذا القول ان الاشياء تتحرك دائما نحو الاحسن والاصح . وليس معنى هذا ان التقدم الذى هو أمر حتمى بالنسبة للمستقبل لا تعوقه حركات رجعية أو هزات أو نكوص وما الى ذلك ، وانما الاشياء تتحسن فى مجموعها بصرف النظر عما يكون هناك من اتجاه نحو الاسوء فى بعض الاوقات . ويرى أصحاب هذه النظرية انه ينبغي على المؤرخين أن يكتبوا تاريخهم لهذا الغرض ذلك أنهم يرون ان مهمة المؤرخ ألا يصف التقدم فحسب بل أن يكون داعية له مناديا به .

ومن أصحاب هذا الراى الاستاذ ادوارد كار اذ يرى ان المجتمع الذى يفقد اعتقاده فى قدرته على التقدم فى المستقبل سيتوقف بسرعة عن العناية بتقدمه فى الماضى .

غائية التاريخ

لكن هذا الرأي القائل بان دراسة التاريخ ينبغي أن تكون لهـدف أو لغرض رأى خادع ومضلـل . انه يعنى العودة الى **النظرية الغائية فى التاريخ** ، وهى النظرية التى بدأت ملامحها منذ عصور موعلة فى القدم ، وعلى وجه التحديد على يد ذلك المؤرخ الاغريقى العظيم ثوكيديوس الذى عاش ما بين ٤٥٦ - ٣٩٦ ق م ، وقرر فى وضوح وجلاء ان القيمة العملية لكتابة التاريخ ودراسته هى الامام الصحيح بالماضى لان الاحداث سوف تعيد نفسها فى صورة مشابهة وفقا لسنة الحياة البشرية . ثم مضت النظرة الغائية للتاريخ خلال العصر المسيحى الاول ثم العصور الوسطى حيث استهدف المؤرخون بيان الدور الذى تقوم به العناية الالهية تجاه الشر فى هذه الدنيا (theodicy) . ثم استعاد عصر النهضة النظرة الكلاسيكية لعالم يدور حول الانسان ولأسبقية العقل ، واستعيز عن النظرة الكلاسيكية المتشائمة بنظرة متفائلة ، ثم كان ان أصبح للتاريخ غاية وهدف هو بلوغ الكمال الانسانى غايته على الارض . وقال المؤرخ الشهير **جيمون** فى كتابه الذى أسماه انحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية (الفصل الثامن والثلاثين) ان كل عصر فى العالم قد أضاف وما زال يضيف الى الثروة الحقيقية للسلالة الانسانية سعادتها ومعرفتها . ثم بلغ الاعتقاد فى التقدم ذروته عندما بلغ رخاء البريطانيين وسطوتهم واعتدادهم بالنفس ذروته ، وكان الكتاب والمؤرخون الانجليز من أشد المتحمسين لهذا الاعتقاد .

وكانت الخطورة فى هذا الاعتقاد انه عندما بدأت الامبراطورية البريطانية فى الاضمحلال سرى بعض اليأس لدى بعض المؤرخين . فوجدنا كيث توماس وهو الذى أشرنا اليه فى بداية هذا المقال يرى أن المؤرخين فقدوا وضعهم فى مجتمعهم بعد أن توقف تقدم الامبراطورية التى طالما بشروا بقوتها .

ثم يتلو ذلك الحديث عما هو المعيار الذى يقاس به التقدم أو التحسين ؟ ان ما يبدو من وجهة نظر مؤرخ انه تقدم قد يبدو فى نظر غيره عكس ذلك . ثم ان ما يبدو تقدما لامة ، أو لدولة قد يبدو نكوصا لآخرى ، بل ان مايعتبره جيل رقيا وتحسنا قد يعتبره جيل آخر انحطاطا وتدهورا .

فكرة التاريخ

ونتفق مع ما يقوله الاستاذ **كولنجروود** فى

كتابه المسمى **فكرة التاريخ** أن مهمة الحكم على قيمة لون من ألوان الحياة فى صورته الكلية الجامعة . واجب عسير أو مستحيل ، لأنه لا يوجد شىء فى صورته الكلية على هذا النحو يمكن أن يكون موضوع المعرفة التاريخية .

ولقد يقال ان نظرة عادلة غير متميزة من جانب المؤرخ كفيفة بالحكم غير المتميز الذى يتبين فيه ان كان تغيير ما يحمل طابع التقدم أم لا . لكن تلك مسألة شائكة .

ومن أحسن الامثلة على ذلك ماأوردته كولنجروود حين أكد ان الحكم على شىء بانه متقدم على غيره شىء فضفاض وليس لهضوابط دقيقة . فلنفترض على الاسماك فلما ان نضب معينها ، فكرت فى توفير القوت عن طريقة استنبتات الارض . لا يعتبر **كولنجروود** ان ذلك تقدم بقدر ما يعتبره تغييرا فى موقف له طابعه المعين وما اقترن به من نشاط قد كيف تكييفا خاصا أيضا ، لكنه لو فرض ان جماعة كانت تعيش على الاسماك استحدثت تغييرا فى طريقة صيد الاسماك أكثر فاعلية وانتاجا من الاولى بحيث يستطيع الصياد أن يصطاد عشر سمكات فى اليوم بدلا من خمس ففي ذلك مثل من أمثلة التقدم . لكنه يرى انه حتى مع هذا الموقف يصعب الحكم عليه بأنه تقدم : فقد يكون هناك مثلا من الاوضاع الاجتماعية ما ضحي بها فى سبيل هذا التغيير . ثم ينتقل من ذلك الى القول ان بعض الفترات التاريخية التى نصفها بأنها فترات سيئة قد يكون بها من جوانب العظمة والرقى ما لم تتوافر لدينا عنه المادة التاريخية . ويخلص من ذلك الى القول : « ونستطيع قياسا الى ذلك أن نتبين سخف التساؤل عما اذا كانت فترة تاريخية بأكملها تشير الى ضرب من التقدم بالقياس الى فترة تاريخية أخرى سابقة لها . اذ الواقع ان المؤرخ لا يستطيع اطلاقا تقدير فترة تاريخية بأكملها ، والسبب فى ذلك هو أن نواحى كثيرة من الحياة التى تخللت هذه الفترة قد لا توجد مصادر تاريخية عنها ، أو قد توجد عنها مصادر يعجز عن تفسيرها . »

فاذا ما قيل ان القياس فى التقدم هو مدى ما حدث من أسباب الراحة المادية أو القناعة النفسية ، كانت الاجابة على ذلك عند كولنجروود ان أساليب الحياة المختلفة لا تختلف عن بعضها البعض فى شىء أكثر وضوحا من هذه الفروق

الماضي على حلول للمواقف المشابهة في حاضرننا .
وبرغم ذلك فان الاحاطة بالمواقف أو المشاكل في
الماضي يساعدنا في اتخاذ قرارات في حاضرننا .

واذا كان التاريخ وعلى حد قول الدكتور التون
نفسه لا يعلم الانسان الرجم بالغيب ، فان
دراسته تقوى لدى الانسان القدرة على
ذكر التنبؤات المعتدلة . وليس هذا فقط هو
لمعرفة الانسان بنفسه . يقول كولنجود « لقد
اصطلح الفكر على أهمية معرفة الانسان بذاته ،
في حين ان معرفته بنفسه لا تقف عند مجرد
معرفة بهميئاته الشخصية التي تفرق بينه وبين
انسان آخر ، وانما تعني أن يعرف طبيعته
كانسان . ان معرفتك بنفسك معناها في أول
الامر أن تعرف ما يراد بكلمة انسان ، ثانيا أن
تعرف المراد من انك هذا الانسان بالذات ،
وثالثا أن تعرف انك انت الانسان الذي تصدق
عليه هذه الخصائص ولا تصدق على انسان غيره .
ان معرفتك بنفسك معناها معرفة ما نستطيع ان
نفعل . وما دام لا يوجد انسان يعرف ماذا
يستطيع ان يفعل حتى يقوم بالجهود منه ، فان
الطريق الوحيد الى معرفة ما يستطيعه الانسان هو
الجدد الذي بذله فعلا . ومن هذا يتضح ان قيمة
التاريخ ترجع الى انه يحيطنا علما بأعمال الانسان
في الماضي ، ومن ثم بتحقيق هذا الانسان »

واذا كان كولنجود بهذا التعبير قد حمل
فكرة معرفة الانسان بنفسه Self knowledge
مدلولاً أوسع من مدلولها الفلسفي ، فليس هنا
مجال مناقشة ذلك . فان الخلاصة من ذلك ان
التاريخ ككل العلوم ، اذا شاء أن يكون جديرا
بأن يكون علما فيجب أن يركز على شيء واحد هو
البحث عن الحقيقة .

ان العقل هو النعمة الكبرى التي تميز الانسان
عن كثير من المخلوقات ، ودراسة التاريخ لها
قيمتها فيما تساعد فيه وتسهم به في تنشيط
هذا العقل . وككل الانشطة العقلية فان دراسة
التاريخ تحتاج الى شخذ الذهن وتركيزه
والاخلاص من جانب المؤرخين فيما يفعلون . ان
عمل المؤرخ يجب أن تحكمه معايير فنية . والشئ
نفسه يقال عن طريقة هذا العمل . ذلك انه
ليست المشاكل التي يدرسها المؤرخون أو الدروس
التي يخرجون منها هي التي تميز الغث من
السمين بقدر ما تميزه طريقة الدراسة من تركيز
الذهن وما يعطيه المؤرخون لعلهم من أمانة فكرية
ونفاذ فكري .

محمد عبد الرحمن برج

التي نلمسها بين الاشياء التي تعود الناس
الاستمتاع بها ، والظروف التي أورتهم الاستقرار
المادي ، وما استطاعوا تحقيقه لأنفسهم من أسباب
القناعة النفسية .

الهدف من دراسة التاريخ

اذا ما هو الهدف من دراسة التاريخ ؟

لقد اتضح لنا مما سبق عرضه ان أكبر خطأ
يقترف في حق التاريخ هو أن ندرسه لغاية
اجتماعية اعتقادا ان المؤرخ ينبغي أن يقدم شيئا
لمستمعه يسهم بها في تقدم هذا المجتمع وأن نبعد
من دراسة التاريخ مالا يتمشى مع هذا الهدف
وتلك الفكرة . اننا نتفق مع أحدث الآراء التي
ظهرت في هذه الناحية والتي خرج علينا بها
والأستاذ الدكتور التون Elton الأستاذ بجامعة
كامبردج في كتابه الذي أسماه ممارسة التاريخ
The Practice of History انه ينبغي أن نضع
الامر في وضعه الصحيح وأن نصحح الصورة .
علينا أولا أن نؤكد لمؤرخينا الشبان اننا ندرس
الماضي لذات الماضي . ثم يتلو ذلك البحث عما اذا
كانت هذه الدراسة يمكنها أن تساهم بشيء في
حاضرننا ، أي اننا نؤكد رأى القائلين بذاتية
التاريخ بمعنى أن ندرس التاريخ لذاته . اننا
ما لم ندرس الماضي دراسة صحيحة ونفهمه الفهم
الصحيح فان أي استعمال له في الحاضر سيكون
شيئا مشوشا وخطيرا شأن من يستعمل الوسيلة
الفاسدة ابتغاء بلوغ الهدف السليم . وحتى نخلق
من التاريخ علما له كيانه وذاتيته لا يعني ذلك
دراسة جادة فحسب ، بل ان نتجنب المقاييس
الخاطئة في التفسير واستنباط الأحكام فنعطى
ما لقيصر لقيصر وما لاله لاله .

وليس معنى هذا القول اننا نعود الى رأى
قديم نادى به ليوبولد فون رانكه في ثلاثينيات
القرن الماضي بأن مهمة المؤرخ هي ببساطة أن
يبين كيف كانت الحال فعلا وهو الرأى الذي لقي
استجابة من جانب ثلاثة أجيال من المؤرخين
الامان والانجليز بل والفرنسيين ، حتى أصبحت
هذه الكلمة مثل التعويذه السحرية لدى بعضهم،
بل ان للتاريخ دروسه العملية المستفادة ، لكنها
ليست بالدروس التعليمية المباشرة بحيث اننا
نبحث فيه عن مواقف مشابهة لما نحن فيه ، أو
نخرج منه بالدرس القائل انه يعلمنا ان كل شيء
يتقدم أو يعلمنا انتصار المبادئ الاخلاقية وغيرها .
ان هناك فرقا بينا بين الماضي وبين الحاضر ،
بحيث لا يمكن ان نحصل من دراسة المواقف في

لقاء الفكر

الذكر **حسين فوزي**

مع

اعداد : محمد السيد شوشة

كان لقائي مع الدكتور العالم الفنان الأستاذ حسين فوزي في مكتب صديق عمره الأستاذ توفيق الحكيم بدار الأهرام .
جلسنا معا على مائدة الاجتماعات المستطيلة . . . والأستاذ الحكيم في مكتبه ، يصفى الى ما يدور بيننا من حديث ، دون أن يشترك بالتعليق .

ومع فنجان القهوة ، ومن خلال سحب الدخان المتصاعدة من البايب ، دارت المناقشة ، حول الآداب والفنون في الدولة المصرية .

- ما هي الدولة العصرية ؟
- ماهو التغير الذي ينبغي أن يحدث في محيط الآداب والفنون ، في الدولة العصرية ؟
- هل انتهى عصر الأدب للأدب والفن للفن . . . وجاء عصر الالتزام ؟
- هل من الممكن في الدولة العصرية ، أن يكون هناك أدب وفن للخاصة ، غير أدب وفن العامة ، أو للجماهير العريضة فقط ؟
- كيف يتجه الفكر في الدولة العصرية ؟
- هل من المستطاع تغيير التفكير الرأسمالي والاستعماري بسهولة ؟
- وما رأيك في المثل القائل :
« ان الأفكار تموت ببطء »
- ما هي الخصائص التي ينبغي أن تتوافر في الأديب أو الفنان المعاصر ؟
- دور المسرح والموسيقى والسينما ؟
- وأجهزة الاعلام ؟
- والثقافة ؟

وكان لابد أن أستهل حديثي بهذا السؤال :

● ما هي الدولة العصرية ، في تصورك ؟

وكانت إجابة الدكتور حسين فوزي ، اعتراض على كلمة « تصور » فقال :

« لست مسألة » تصور « إنها » واقع « أمام كل متتابع للدول المتحضرة ، بصرف النظر عن مقام هذه الدولة العصرية ، سواء كان « رأسماليا » اشتراكيا « فالأساس واحد .. »

الدولة العصرية ، دولة تعيش زمانها ، بمعنى أن تنتفع بكل تجارب القرون السابقة في كل نظم الحكم .

والنشأة الحقيقية للدولة العصرية ، بدأت بعد قيام الثورة الفرنسية .

لكن ما حدث في القرن التاسع عشر ، بما يعرف بالحركة الاشتراكية على أساس فلاسفة ذلك القرن وكبرودوم وفورييه و كارل ماركس ، اتجه الى تنظيم جديد لا للمجتمع فحسب ، بل للدولة . لأن الدولة العصرية ، بعد الثورة الفرنسية ، كانت دولة تديرها « البورجوازية » بينما كان تفكير كارل ماركس وانجلز يتجه الى انشاء دولة البروليتاريا .

وفي الربع الأول من القرن العشرين ، تحققت أول دولة « اشتراكية - شيوعية » وكانت نتيجة هذا حقيقة ، ان الدولة الرأسمالية بالذات ، تحت ضغط القوى العمالية فيها ، والحربين الكبيرتين ، والأزمة الاقتصادية سنة ١٩٣٠ اضطرت دون أن تمس نظام الرأسمالي ، الى اجراء تطورات اجتماعية ، لارضاء « البروليتاريا » .

وعلى هذا فالدولة العصرية ، سواء كانت يسرية أو يمينية ، تقوم على خدمة المجموع ، وتحقيق حرية الرأي ممثلة في الصحافة والنظم البرلمانية ، والكتابات والاجتماعات العامة ، وسرية الرسائل الخاصة والمواصلات السلوكية واللاسلكية ، وحرية الانتقال داخل البلاد وخارجها ، مع الخدمة الكاملة لكل الشعب في المرافق العامة والتعليم والمساواة أمام القانون ، الى آخر ما هو معروف من هذه النظم .

التكنوقراطية

لكن العنصر الجديد حقيقة في الدولة العصرية ، هو الاهتمام بالتطبيق العلمي ، لكل ما يعرض من مسائل في السياسة والتكنولوجيا وعلوم الاجتماع . وقد نشأت في الدولة العصرية ، فئة لها أهمية كبرى في النظامين الاشتراكي والرأسمالي ، وهي ما تعرف باسم «التكنوقراطيين» .

وليس في هذا جديد في الحق ، لكن الجديد ، هو

السلطان الذي أصبح لرجال الاختصاص في كل نشاط الدولة ، الى درجة أن الدبلوماسيين ، بعد أن كانوا في الزمن القديم ، مجرد اجتماعيين واسعى الثقافة ، وذوى حساسية للنظم الاجتماعية والآداب ، لم يعد لهم في الدولة العصرية القيمة التي كانت لهم في الماضي ، وأصبح السفير اليوم على رأس هيئة « تكنوقراطية » من الطبقة الأولى .

فكرة خاطئة

وبعد هذا التعريف الشامل للدولة العصرية ، انتقل الدكتور العالم الفنان ، الى الحديث عن التغيير الذي ينبغي أن يحدث في محط الآداب والفنون في الدولة العصرية .

قال الدكتور حسين فوزي :

« لا أتصور أبدا تغير في محيط الآداب والفنون ، الا اذا كانت الحاجة أشد اليها في المجتمع المعاصر . ولقد شكوا رجال الآداب والفنون في القرن الماضي من قبح الحاة الناشئة عن الثورة الصناعية . »

أوجب للعصر الحاضر أن يتجنب الاندفاع في النواحي الآلية من الحياة ، والا يجعل من فنونه وأدابه مجرد مناع رخيص يذيع وينتشر عن طريق الاذاعة والتليفزيون وأجهزة الاعلام الأخرى ، لأن نتيجة هذا ، كما صورها بعض الكتاب الكبار ، أن يصبح الفرد في المجتمع مجرد آلة انتاج ، جل مناعه في الحياة ، أن يأكل ويشرب ، ويقرا أدبا خفيفا ، ويستمتع الى مسرحيات هزلية ، ويرتاد « الكباريهات » ويشترك في رقص القروود وحيوانات ألعاب على أنغام من احط أنواع الموسيقى .

وقد كانت الدولة الاشتراكية أول من أدرك خطر المجتمع الصناعي ، فعنى عناية خاصة بالآداب والفنون .

ولا أعنى بهذا أن فناني وأدباء الدولة الاشتراكية ، اهم او أعظم من فناني وأدباء العالم الرأسمالي ، وإنما الذي أعنى ، أن المجتمع الاشتراكي ، حقق للجميع السبيل أمام المتعة الفنية السامية ، والقراءة الأدبية العالية ، لأنه بدأ بتخطئة فكرة العالم الرأسمالي ، في أن الفنون الرفيعة والآداب العالية ، إنما اخرجت للخبعة المختارة من الناس ، بينما أن قاعدة المساواة الاجتماعية لا يمكن أن تبدأ بمثل هذا الغرض ، إذ أنها تقدم للجميع المادة الثقافية والمتوسطة والحفيدة أيضا ، والناس بعد ذلك أحرار فيما يختارون .

الثمار المعطوبة

والفن للفن والآداب للأدب ، والالتزام ، تعبيرات لا تعنى شيئا ، فإن منتجات الفكر ، أولا وقبل كل شيء عمل فردى ،

ولكن الفرد لا يعيش فى فراغ ، فهو عضو فى أسرة صغيرة ،
وهى أسرة كبيرة وهى المجتمع ، يتفاعل بالبيئة التى يعيش
فيها وبمقدار الثقافة التى حققها هذه البيئة .

وليس لآى انسان الحق فى أن يرسم له أسلوب
تعبيره ، أو يحدد مرامى فنه أو أدبه ، والناس أحرار
فيما يقبلون أو يرفضون من هذا الانتاج .

ولقد نشأت فكرة الالتزام من جراء النظم الشمولية
اليمينية واليسارية ، التى تلزم رجل الفن والأدب ، بأن
يكون خادما مطيعا ، ياتمر بأوامر الدولة ، ويسير فى الطريق
المرسوم ، لكنه من سوء حظ العالم أن هذه الفكرة بدأت
تتساقط كالثمار المطوبة عاما تلو عام .

صادق القول : لن يستطيع انسان أن يعيد عقرب
تاريخيا الى الوراء .
ولابد أن تتوافر لدى المفكر أو الفنان المعاصر بعض
الخصائص كالصدق والإخلاص للمجموع ، وامتلاك أعنة لفنه ،
وتقويم ثقافته ، لا فى ما يختص بأدبه وفنه فحسب ، بل
بذلك المجموع الحضارى الذى نعرفه بكلمة « الثقافة » .

● ودور المسرح والسينما والموسيقى ؟

— لا يمكن الإنكار ، ان كل هذه الأدوات تبدأ بالترفيه ،
ولكن اذا وقفت عند هذا المدى ، فقدت قدرتها الخلاقة ،
وانحدرت الى الاسعاف والسفاهة .

فان واجهها الحقيقى ، هو الارتفاع باحساس المجتمع
وفكره .

وتاريخ الآداب والفنون ، يوضح لنا ، كيف ضحى
الفنانون والعلماء والأدباء والفلاسفة بمطالب حياتهم المادية ،
وعاشوا فى حرمان ، فى سبيل أداء واجب انساني ، وهو
الارتفاع بالناس عن مستوى الحاجات الحيوانية ، وكفى ؟

● واجهزة الاعلام ؟

— الاعلام .. لكن مجرد كلمة « الاعلام » ، تعنى أشياء
كثيرة .. أولها التنوير والصدق فى الاخبار ، وليس معنى
هذا أن يقف التنوير والاخبار على الوقائع السياسية ، بل
يجب أن يمتد الى كل شئون المجتمع ، وأن يقوم بدور
نقدى كبير ، لأخطاء الحكم والانتاج الفنى والأدبى والاجتماعى ،
وأن يكون قائدا مستنيرا من أجل الارتفاع بذوق الجماهير .
فى كل ما يختص بالمنجزات الأدبية والفنية والفكرية .

● والثقافة ؟

— خير ما تعرف به وزارة الثقافة ، أنها منار على
الطريق ، تؤدى عمل الزارع ، الذى يهيء الأرض للانبات
الصالح .

أما اذا خرجت عن دورها .. أعنى عن مجرد الانارة ،
واعداد الأرض .. فقد انحازت الى محاولة استعباد الجماهير ،
والضغط على الذوق العام ، وسوقه فى طريق مرسوم .

ولكن الفرد لا يعيش فى فراغ ، فهو عضو فى أسرة صغيرة ،
وهى أسرة كبيرة وهى المجتمع ، يتفاعل بالبيئة التى يعيش
فيها وبمقدار الثقافة التى حققها هذه البيئة .

وليس لآى انسان الحق فى أن يرسم له أسلوب
تعبيره ، أو يحدد مرامى فنه أو أدبه ، والناس أحرار
فيما يقبلون أو يرفضون من هذا الانتاج .

ولقد نشأت فكرة الالتزام من جراء النظم الشمولية
اليمينية واليسارية ، التى تلزم رجل الفن والأدب ، بأن
يكون خادما مطيعا ، ياتمر بأوامر الدولة ، ويسير فى الطريق
المرسوم ، لكنه من سوء حظ العالم أن هذه الفكرة بدأت
تتساقط كالثمار المطوبة عاما تلو عام .

أدب الخاصة وأدب العامة

وليس هناك أدب للخاصة وأدب للعامة ، فكل انسان
يستطيع بما تؤهله له طاقاته أن ينتفع بما تقدمه له الدولة
من ثقافة وتعليم .

والخطأ فى هذا التمييز يأتى حين يفكر المنظم الاجتماعى
الفنى والأدبى على مستوى الجماهير .

فان روسيا جربت ذلك أيام ستالين ، وألمانيا أيام
هتلر ، وإيطاليا أيام موسوليني ، لكنهم أخفقوا جميعا .

ليس هناك خاصة ولا عامة ، وانما هناك من استطاعوا
أن يستفيدوا من امكانيات بلادهم ومجتمعهم ودولتهم ، ومن
لم يستطيعوا .

المهم أن يكون الانتاج الفكرى شاملا ، وللناس كما سبق
القول ، ما يفضلون .

لا جبر على صاحب الثقافة العالية ، لكى يهبط ، الى
الفنون والآداب الحسيسة ، ولا جبر على من قصر فى اتمام
ثقافته بأن يرتفع الى ما يفوق قدرته على التذوق والفهم
والاستيعاب .

تغيير التفكير

وطرحت هذا السؤال :

● كيف يتجه الفكر فى الدولة المصرية ؟

من المستطاع تغيير التفكير الرأسمالى والاستعبارى
بسهولة ؟ وما رأيك فى المثل القائل :

« ان الأفكار تموت ببطء »

وأجاب الدكتور حسين فوزى :

— لاشك أن من واجب المفكر الحر ، أن يصدق قارته ،
وأن يغير طريقه الى التطورات العظيمة التى حدثت فى
المجتمع .

مشكلة الاعتقاد في الادب المعاصر

يحيى عبد الله

● لقد وجه قدرا كبيرا من نشاطه لمقاومة
استفساح النزعات الفردية الشاذة ،
والتصدي للتمصب المذهبي ، عاملا على
تخليص العلاقات الانسانية من اية شوائب
عقائدية متطرفة .

● لاجريفت هو اهم شخصية ادبية بعد
سترنديج ويعد في نظر النقاد والقراء اعظم
موهبة آدمية شهدتها تاريخ الادب السويدي
منذ مطلع القرن العشرين .

القموض لم يزل يكتنف علاقة الانسان بالقوى او القوة الخفية التي تحرك افعاله ، وتسبح حوله مصيرا لافلاك منه . وذلك رغم او بسبب تقدم اسباب الحضارة ورسوخ قدم العلوم والثقافات ، واستقرار الوجدان الدينى عند كثير من الشعوب .

وهي علاقة غالبا ما يكون الانسان فيها هو الطرف الخاسر ، مما يثير فى عقل المفكر الفيلسوف أو الأديب الفنان افكارا مضطربة ، مشوشة ، لا تهدأ بها نفسه ولا يغفل عنها ضميره . وهذه القوة نعرفها باسم (الله) .

وبصرف النظر عن اختلاف طبيعة ذات الاله من عقيدة لآخرى ، فانه يمثل فى شتى الأحوال قدرة لا نهائية فوق قدرات الانسان المحدودة . فارادة الله فوق كل ارادة . هذه فكرة بدئية سواء لمن كان يؤمن بوجود الله الشخصى أو غير الشخصى ، الفعلى أو الميتافيزيقى ، وسواء كان الانسان يغمره شعور بالحب والتآلف تجاه خالقه أم كان يضره فى نفسه عداوة وبغضا . وهزيمة الانسان أمام الاله ، لاختفاؤه فى كسب رضائه ومحبته ، تعنى أن يعيش المرء حياته الدنيا - على الأقل - فى عذاب متصل وهوان لا حد له . فهو منبوذ ، موبوء ، تطارده اللعنة أينما حل وكيفما صار . لكن المسألة لا تنتهى عند مجرد هزيمة انسان وانتصار الاله ، او هي لا تنتهى فى عقل المفكر بأى حال . وجعل الدين قد ينظر الى هذا الموقف نظرة استسلام (٢) وثقة مؤمنة ، فلا يساوره أدنى شك فى حكمة الله التى لا تنفصل عن ارادته .

ف قوة الله - فى رأيه - لها ما يبررها ، وأفعاله - مع ما توصف به من تناقض أحيانا ، ليست الا آيات تشهد على عظمته وشمول علمه . أما الشاعر أو الفنان فانه لا يقوى على تجاهل ذلك الصراع الأبدى أو تلك المسألة الخالدة والكامنة فى مثل هذه العلاقة غير الواضحة .

العرافة الجديدة

و (بير لاجر كست) - الأديب السويدي - يتصدى لهذا الاشكال الميتافيزيقى ، الذى لا يخلو بالضرورة من جانب دينى . فيجعل من أبطال روايته العرافة The Sybil ضحايا قسوة الهية غامضة تنعكس فيما يصيحون عليه من حالة مستعصية من التخييل والتعثر والضياع .

و (لاجر كست) - الحائز على جائزة نوبل عام ١٩٥١ - يأتى فى أول قائمة أدباء السويد المعاصرين . والقسارى العربى لا يعرف شيئا كثيرا عن الأدب السويدي باستثناء قراءة بعض ترجمات لبعض أعمال الفنان المسرحى ، (اوجيست سترندبرج) و (لاجر كست) هو أهم شخصية أدبية بعد (سترندبرج) ، ويعد فى نظر النقاد والقراء أعظم موهبة أدبية شهدها تاريخ الأدب السويدي منذ مطلع القرن العشرين . وان يكن قد حظى بذلك المجد الأدبى بعد انقضاء ما يزيد عن

ثلاثين عاما ، عاشها منفردا منعزلا يرقب فى فزع أهوال حربين عالميتين ، ويجاهد - بكل طاقته الفكرية - ليكشف عما يحيط بأساة الانسان المعاصر من ظلال ميتافيزيقية بالغة القتامة . كذلك فانه - ضمن فريق من الكتاب والفنانين - قد وجه قدرا من نشاطه لمقاومة استفحال النزعات الفردية الشاذة ، والتصدى للمتعصب المذهبي كما تمثل فى الفاشية والنازية ، عاملا على تخليص العلاقات الانسانية من أية شوائب عقائدية متطرفة . ورغم نظيرته التشاؤمية ، فانه ظل يبحث - باهتمام - عما قد يصدر عن الطبيعة الانسانية من لمحات أو لمسات وضاعة .

ونلاحظ أن تأملاته فى الوضع الانسانى لم تسلمه الى حالة اندماج أو استغراق فى التعامل مع تفاصيل وقائمة تنحصر فى حدود واقعية الظروف الاجتماعية والاقتصادية . وبالإضافة ، فانه قد انبرى منذ أول حياته لمحاولة التجديد الأدبى ، وراح يدعو - من الناحيتين التطبيقية والنظرية - الى طرح الاشكال التقليدية ، والى ضرورة التأثر باتجاهات الفن المعاصرة ، وبخاصة (التكعيبية) و (التأثيرية) ، ومحاولة اخضاع الابداع الأدبى لأصولها وقواعدها .

و (سيبولا) - عنوان رواية (لاجر كست) - هو اسم كان يطلق قديما على كل قديسة أو راهبة أو عذراء الفكر المعاصر - ٨٣

انها كما وتديدا لقواها الروحية والنفسية عندما يحضرها الاله في تلك اللحظات القاسية الرهيبة . لكن عذابها الذي يسببه لها وجوده ، كما يسببه لها فراقه ، ليس شبيها الى جانب عذاب من نوع آخر . ان الاله قد اختارها لنفسه واختصها لعبادته ، فحرمها ان تعيش حياة عادية كائنات عادية . ولكن ، هل كانت عرافة لاجركفت انتى عادية ، قد تقول انها بوصفها كاهنة لا يمكن ان تكون كذلك . **فالاله لا يهب نفسه** لمد شدة بطبيعتها عن سائر النساء . واذا كانت (بيشيا) قد نعمت بذلك الشرف الالهى مما أوقعها فى معاناة لكافة أنواع العذاب الحسى والنفسى ، فاننا نجد رجلا (يهوديا تائها) (ولو أن الكاتب لا يذكر جنسه كما أنه لا يذكر اسم أبوللون كاله النبؤات فى دلفى) لحقته اللعنة فأصبح شريدا ، ضالعا . **امراة باركها الاله ، ورجل لعنه الاله ، عاش كل منهما تجربة مختلفة مع الاله ، وانتهى كل منهما ، رغم الفارق الشديد بينهما نهاية تكاد تكون واحدة .**

المرأة والاله

يعرج الناته الملعون أبدا الى مدينة (دلفى) ليسأل الاله عن المصير الذى ينتظره ، غير أن الكهنة ينبذونه فلا يسمح له بالانضمام الى بقية الوافدين ، فليس ثمة اجابة على سؤاله . وينصحهم أحدهم فى المدينة أن يتوجه الى امراة عجوز كانت تعمل عرافة منذ زمن قديم ، ثم حدث أن ارتكبت معصية فحقت عليها اللعنة ، ومنذ ذلك الوقت وهى تعيش منفردة فى الجبال وقد انقطع اتصالها بالعالم . ويمضى اليها ليحكى لها ذلك الحادث الذى قلب حياته ، وأحاله الى ماهو عليه الآن . وفى ذلك اللقاء الخالد بينهما، يستمع كل منهما الى رواية صاحبه . وملخص ماوقع للرجل أنه بينما كان يعيش حياة عادية ، هائنا مقرورا مع زوجته وطفله الصغير ، اذا به وهو واقف عند باب منزله ، يلوح رجلا منكم القوى ، يحمل صليبه فوق ظهره . حتى اذا جاوزه ذلك المحكوم عليه بالصلب ، المساق الى الموت ، وجده وقد تريت برهة وأسند رأسه قليلا الى الحائط . لكن الآخر ينتهره ويمنعه من أن يمس جدار بيته . فينظر اليه ذلك الذى على وشك الموت وينطق حكما عليه بأن تلعن روحه لعنة أبدية ، وأن يخلد فى الحياة ، هائنا على وجهه ، مشردا فى الأرض دونما راحة . **وينفذ الحكم وتحقق اللعنة ، ويفقد الرجل روحه الشاب وحيويته الرجولية ويتحول العالم من حوله الى رماد وخراب . وتوالى عليه المصائب - فتهجره امرأته وابنها ، ولا يجد مايفعله سوى أن يرحل عن وطنه ليضرب فى الأرض ، يعبر القرون والمسافات ، باحثا - دوز جدوى - عن الخلاص والطمانينة ، ويرجو - عبثا - أن ينتهى به ذلك المطاف الذى لا نهاية له . (ونلاحظ أن لاجركفت يتخاشى ذكر اسم الرجل الذى كان يحول صليبه على كفه ، كما أن عرافته ليست الا عرافة بغير اسم ،**

تقوى شبايها فى محراب (الاله) ، وتعيش حياتها فى رهبانية وثنية ، بعد أن تسلم اليه روحها وجسدها وفقا لمشيئته ورغبة فى طاعته . (سيبوللا) إذن هى العرافة أو الكاهنة أو العذراء التى تعمل فى خدمة (الاله) وتنطق باسمه وكانت عرافة الاله (أبوللون) من أشهر خادمت معابد الالهة فى العالم القديم ، والسبب فى ذلك أن الاله اليونانى كان أقدر الآلهة على النبؤة . ومن ثم فقد ذاع صيته ، وأصبحت (دلفى) مركز النبؤة الأبوللونية ، قبله الحجاج يأتونها من كل فج ، قاصدين معبد الاله ، بفرض طلب مشورته لاستطلاع رأيه عن اشياء يحارون فيها أو أعمال لا يستطيعون من نجاحها . وتأتيهم النبؤات على شكل أصوات مبهمه وكلمات غير واضحة المعالم تنطلق بها (بيشيا) (وهو الاسم المرادف لسيبوللا فيما يخص عبادة أبوللون) داخل قبر مظلم (قدس الأقداس) . هنالك يستحوذ عليها الاله الدنيوى ، ويقوم الكهنة بعد ذلك بتفسير وتأويل هذه استحوذا شعوريا كاملا ، فينفذها احساسها الأرضى ووعياها المطبوعات التى أوحى بها الاله لعذارته وهى فى تلك الحالة من الاندماج والاتحاد بوجود ذات الاله .

الاسطورة والمتافيزيقا

ولاجركفت - يختار واحدة من أولئك (السيبوللاي) أو (البيشياي) ، كاهنات معبد دلفى بطله لروايته ، لأنه قد وجد فيها صفة الاتصال المباشر بالاله بحكم طبيعة عملها من ناحية ، ولانها تحقق له امكانية استعمال الشكل الاسطورى الذى يوافق - أكثر من أى شكل آخر المعنى الميتافيزيقي من ناحية أخرى . وهو يذكر بعض التفاصيل التى تستند الى معلومات تاريخية ودينية مما يدل على سعة اطلاعه فيما يختص بعبادة الاله اليونانى (أبوللون) والنبؤة الدلفية . ومع ذلك ، فانه لا يعنى بعرض ثقافته واستيعابه لذلك الجانب المثير ، الشديد التعقيد من الدراسات القديمة . **وبالإضافة ، فانه يثنى تماما عن استعمال أية صعوبات لغوية . وبساطة التعبير عنده تعزى الى اهماله عمدا الوصف الروائى الاجتماعى المفصل ، وعدم اكرائه بسرد الدقائق السيكولوجية ، وانصرافه عن محاكاة أدباء عصره ممن يحذقون تأليف الرواية الواقعية .**

وقد وضحت خصائصه الأدبية فى روايته (باراباس) و (سيبوللا) .

ان لبشيا العرافة - فى روايته التى نحن بصدها تكونبا نفسيا يسهل فهمه ، وليس فى الرواية بكل اشخاصها وأحداثها ما يبدو غامضا مقيدا .

اننا نتصرف تدريجيا وتلقائيا على حياة هذه الكاهنة . وكما نعلم فإن عمل العرافة - خاصة اذا ما كانت تخدم الها شهيرا كأبوللون - ليس سهلا ، انه ، بسبب لصاحبه

ليست رواية تاريخية

والرواية ليست أسطورية أو تاريخية ، وإن كانت لا تخلو من الجو العام لكل منهما . ولكن من الواضح أن (لاجركست) يتحاشى ذكر أية وقائع محددة ، بل ولا يسمي الأشخاص بأسمائهم ، فالاله أو (ابن الله) الذى كان يحمل صليبه على كتفه وهو (يسوع المسيح) لا يذكر الاسم التاريخي له ، وكما ذكرت فان (بيشيا) عرافة الاله ليس لها اسم ، لا هى ولا أبويها ولا خادم المعبود أو الوصيفة التى تقوم على رعاية الكاهنة . كذلك فان المؤلف - كما ذكرت أيضا - لا يشير الى ذلك الرجل الضائع بأنه اليهودى التائه الشهيد ، وعلى هذا فان الرواية لا تحمل أية بصمات تاريخية أو أسطورية محققة ، رغم أنه ، فى محاولته إعادة خلق الجو الأسطورى اللازم ، وعند اختياره عرافة أبو اللون نهودجا عالما للعلاقة بين الاله والانسان ، يظهر براعة شديدة أو استعمال ما يحتاج اليه من المعلومات ثم يجردها من أية ظلال دينية أو أسطورية . كما أنه عندما يبرز تلك الشخصيات التاريخية أو الشبه تاريخية ، فانه يبدو - فيما لا يسمح بالشك - عالما بكافة الجزئيات والدقائق التى تفصل بهذا الموضوع .

إن الرواية تفقر - عمدا - الى درجة الحرارة الأسطورية ، أو التاريخية المألوفة . وهى ليست مثقلة بالأفكار المفرقة فى التجريد من ناحية ، وليست مكتظة بذكر تفاصيل ودقائق اجتماعية وسيكولوجية من ناحية أخرى . وهذه الصياغة الأدبية هى أول ما يميز طريقة (لاجركست) فى التأليف الروائى . انها أقرب الى (السوانا) منها الى (السيمفونية) . أو (القصيد السيمفونى) .

وهذه المقابلة بين التأليف الموسيقى والتأليف الأدبى ليست جدية ، لكنها تتفق مع (لاجركست) أكثر مما تتفق مع غيره . فهو فى بعض مسرحياته يستعمل ما يعرف فى الموسيقى (بتنوعات على لحن واحد) ، وهذه النزعة التجريدية عند المؤلف تضاف على كتاباته أحيانا شيئا من الصعوبة . لكن الصعوبة هنا لا تعنى بأى حال صفة التعقيد فى الصياغة أو الأسلوب ، فهو على العكس - كان ينحى دائما الى تحقيق أقصى درجات البساطة فى التركيبات اللفظية أو استعمال التشبيه أو الخصائص الإيقاعية . وهذه الخاصية تبدو أكثر ما تكون وضوحا فى روايته العرافة .

حديث العرافة (بيشيا) الى الرجل التائه يأتى سهلا واضحا مباشرة ، وسرعان ما يعيش القارئ معها تلك الاعترافات والذكريات ، فلا يملك سوى أن يتعاطف معها ، لا يدينها ولا يبرؤها ، ولكن فقط يشفق على تلك الصبية البريئة أن تعيش تلك التجربة القاسية المريرة ، ولا يعرف لعذابها سببا سوى أنها أساءت عن غير عمد الى الاله الذى كانت تعمل فى خدمته .

وهكذا مع سائر الشخصيات . أما رواية العرافة (بيشيا أبو اللون) فهى قصة طويلة من البراءة والحب والعذاب واللعنة والوحدة . تبدأ عندما كانت طفلة تقيم مع أبويها الصالحين . وكان ثلاثتهم يعيشون حياة هادئة ، بسيطة ، مطمئنة الى أن وقع اختيار كهنة المعبود على تلك العذراء الطاهرة ، النقية لتؤدى دور عرافة الاله ، الناطقة باسمه وعن وجهه . لكنها رغم طاقاتها الروحية ، ووجدانها الدينى واحساسها العميق بمظمة الاله وقدرته على أن يمنحها الراحة والأمان ، تجد فى علاقتها به ما يخالف إيمانها ، ويناقض تصورها . فالاله ليس رحيما ، أو شفوفا ، واللقاء به ليس كما كانت تريد . انه لقاء عاصف ، ضار ، يحيلها بعد انقضائه الى جسد منهك ونفس ممزقة .

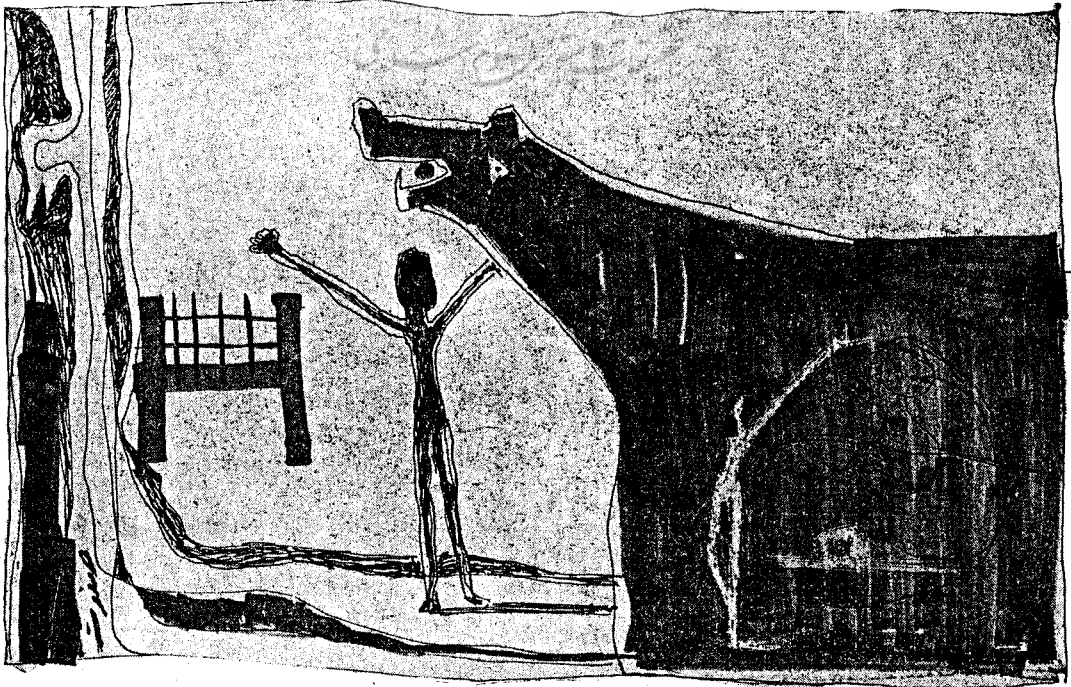
وفى فترة انقطاع مؤقت عن المعبود ، تذهب الفتاة الى دارها لتعيش بصحبة أביها بعد وفاة أمها . هناك تستعيد ذكريات الماضى وتتمتع بحياة أكثر هدوءا . ويحدث أنشا . ذلك أن تلتقى بأحد رفاق طفولتها ، كان قد جند ثم عاد بعد أن فقد ذراعه ، وتكرر اللقاءات بينهما فى مكان قصى ، ويلتهب كل منهما بحب الآخر . **وتفارس (بيشيا) حبا جنسيا وأرضيا لأول مرة** ، فتذوق حلاوته وتستشعر متعة الحب والجسد . لكنها تدرك أنها قد خانت الاله الذى خصها لنفسه ، وتصارع حبيبها بمخاوفها . ولا يلبث الحب أن يزوى فى قلب العاشق حتى يفارقها . ومع ذلك فإن امرها سرعان ما يفتضح ، ويتكشف سر تلك العلاقة ، فيعلم بأمر خبايتها كهنة المعبود ويقفون على حقيقة ما ارتكبته ، ويسرى النبا بين أهل المدينة ، فيشتعلون هياجا وغضباً ويتجمعون يريدون أن يفتكروا بها لولا أن نصحبها صديق (خادم المعبود) بأن تلوذ داخل قدس الأقداس ، وبصحبها هناك خلصة حيث لا يجزئ أحد على أن ينالها بسوء خشية أن يندس ذلك المكان المقدس ، لكنها لا تلبث أن تخرج عليهم وقد امتلا صدرها شجاعة وجراءة ، وتسبر وسطهم بنفس هادئة وجنان ثابت ، فلا يقدر أحدهم على أن يمسه بشر حتى تغيب عن أعينهم فى طريقها الى أعلى الوادى . لكنهم اذ يفقدون من تلك الرهبة المفاجئة يلاحقونها بقذف الأحجار واطلاق الشتماتم واللعنات . ويبدا الصراع الرهيب بينها وبين الطبيعة فى تلك المرتفعات الضارية ، ثم ياتيها **المخاض فتلد طفلا** . الا أن وليدها الذى هو رفيقها وونيسها الوحيد يولد أبله ، معترها لا يفقه شيئا .

واذ تفرغ العرافة من روايتها ، تنظر فلا تجد ولدها فتهرع ملتاعة لتبحث عنه وتتفقد أثره دون فائدة . تعود الى كوخها وقد مرزها حادث اختفاء الابن . ثم يفارقها الرجل التائه بعد أن يتبادل بعض الحوار ، تاركا إياها على ذلك الحال من المكوث الأبدى ، ليواصل طريقه فى رحلته الأزهر والمسافات التى لا تنتهى .

الميل الى التجريد

من القصاص العادل ، وأن ماكان من أمرها هو ماكان ينبغي أن يكون . فانطلاقها الحسية ، واستمئاعها بالحلب مع عشيقها هو في حد ذاته خيانة صريحة للاله الذي وهبت نفسها له . ويؤكد هذا اعترافها واحساسها العميق بتلك المعصية . كما أن هذا يبرر غضب أهل دلفى وشيوخ المعبد (بصر النظر عن سلوكهم الشخصي وأخلاقياهم المعوجة وفساد حياتهم الخاصة) . فنحن ننظر الى هذه العلاقة غير المشروعة باعتبارها نوعا من التحلل أو الانحراف الأخلاقي ، ودليلا على الاستهانة بالقيم الاجتماعية خاصة وأن مجتمع دلفى - كأي مجتمع عاوى - لا يتعمد فيه ذلك المقياس التقليدى للخطيئة والفضيلة . وخطيئة (بيثيا) - بالإضافة - تعد خطيئة عظيمة - فى نظرنا كما فى نظر مجتمعها - لما انطوت عليه من خداع مع الآخرين الذين كانوا يعتقدون أن عذراء الاله (كأي عذراء معبد) لابد أن تكون رمزا للطهر والعفة ، وأن ارتباطها المقدس بالذات الالهية ، حسيا وعاطفيا ومعنويا ، يحول بينها وبين ممارسة العهد . هذا الارتباط يجعل من

وحديث العرافة ليس مجرد استعراض أحداث ماضية أو استرجاع تاريخ حياتها . ورغم ميل المؤلف الى التجريد ، وهو ميل يتفق مع الاحساس الأسطوري العام ، كما تقضى به ضرورة ابراز الجانب الميتافيزيقي لهذه المسألة ، إلا أن عرافة (لاجركست) تبدو تحت الفحص الدقيق شخصية فريدة . انها لا تختلف عن أهلها فحسب ، وانما هي تحمل تركيبا نفسيا خاصا يجعلها تختلف أيضا عن سائر عذارى الاله . انها تخطو الخطوات الأولى على سلم المعبد ، وتتقدم وجلة الى مكانها المحتوم داخل قبو النبؤات ، تماما كما فعلت أخريات من قبل ، وكما سوف يحدث دائما . لكنها تمر بتجربة خاصة تتفق مع طبيعة ذلك التكوين المميز بصرف النظر عن كونها عرافة ، ثم تعيش هذه التجربة حتى نهايتها . وعلى هذا فان شعورنا بالتعاطف مع تلك النفس البريئة الطاهرة ، لا يتعارض مع شعور آخر بأننا ازاء حالة

بين الاله والانسان

ان الاله لا يشبه الانسان في شيء ، ومن ثم فنحن لا نستطيع ان نفهم كنهه ، لانه غير مفهوم وغير واضح . « انه الشر والخير معا ، النور والظلمة معا . انه المعنى الذى لا يدرك ، واللفظ الأبدى الذى لا نجد له حلا ، انه اللفظ القائم دائما ليشير فينا الاضطراب دائما . »

وهذا التشتت فى محاولة معرفة الاله ، والجهد الضائع للتحقق من كنه ذاته يمثل فى اعتقاد العرافة ، حالة عليا من حالات الفهم الانسانى الصحيح . وربما يكون ايضا أعلى مراحل الايمان . ومع ذلك فالإيمان أو عدم الإيمان لا يعنى شيئا كثيرا بالنسبة لها . فالجانب الحقيقى لهذه المشكلة الميتافيزيقية ينحصر فى مبدأ الاحتكاك المباشر بالذات الالهية . ان أهل (دلفى) ينظرون الى وظيفة العرافة - التى هى أشد الناس احتكاكا بالاله - بوصفه عملا مهينا ووضيعا وشاذا ، بينما هو فى تقديرها فضلا وتكريما ، مما أوقعها فى شك مرير وشعور طاغ بالضياح وسوء الطالع وخيبة الأمل . لقد كانت الظنون والمخاوف تساورها دائما خاصة وأنها لم تكن تفهم سر ذلك التناقض الالهى ، ويضعف من أحزانها وآلامها أن موقف الاله منها لم يكن ثابتا ولا مريحا على عكس تصوراتها وتوقعاتها السابقة . لقد أظهر لها جانبه المظلم القائم ، واختار لها ذلك القبو الموحش الخائى ، فى حين أنها كانت تتطلع الى نوره وإشراقه ، وكانت تهفو الى محبته وخيره ؛ لكن شيئا من ذلك لم يحدث .

و (لاجركست) يضيف على تلك الحالة من التشكك العقلى والتعرق النفسى صراعا حسيا آخر . ويتمثل هذا الصراع فى أن (بيشيا) كانت تنشذ النشوة الحسية والعناق المحسوس . واجتماع الاله بها فى ذلك القبو المظلم - رغم ما يحمله من لمسات شبقية بل وعملية انتهاك جنسى - لم يكن يحقق لها نشوة كاملة . فنشوتها معه يصحبها دائما الاحساس بالآلم والعنف وفقدان الوعي ، وكذلك فانها لا تخلو من احساس لا يقاوم بالاشمئزاز والتأفف . وقد ينسب ذلك التظلم الحسى فى علاقة العذراء (التى تعد عذراء) بالاله ، الى الطبيعة الوثنية فى عبادة (أبوللون) . فأبوللون هو أحد آلهة اليونان الأولمبية الذين اشتهروا جميعا بميولهم الجنسية وغرامياتهم التى ذاعت اخبارها وتناقلتها الأساطير . ولكن من الواضح أن التطلع الجنى عند عرافة (لاجركست) هو فى حقيقته ليس أكثر من حنين أنثوى طبيعى ، وقد كان يمكن أن تمارس تلك الغريزة فى حياة عادية مستقرة ، كالتى عاشتها أمها أو كالتى تعيشها سائر النساء .

ولكن عرافة (لاجركست) هى عذراء الاله وعشيقته فى أن واحد ، وهى حينما وهبت نفسها له فقد فعلت ذلك عن احساس متطرف باختلافها عن سائر فتيات (دلفى) . وهى إذ تشتت فى الاعتقاد باختلاف نوعها وانفرادها بذلك الشرف ،

الصعب عليهم تصور ما فعلته شيئا آخر الا أن يكون فضيحة أخلاقية . ونحن بدورنا لا نملك سوى أن نعيش نفس هذا التصور .

وهكذا تعيش عرافة (لاجركست) الفصل الختامى من حياتها وقد انحصرت فى دائرة من العذاب ، ونفذ عليها الحكم الإلهى بالشقاء . عندئذ ينتابها احساس عميق وغريب بالخلوص .

وخلاصها لا يأتى فى مجرد حالة من هدوء النفس ، وانما يتحقق ذلك الخلاص عندما تصبح قادرة على مزيد من الرؤيا والادراك لما تنطوى عليه العلاقة بين الاله والانسان ، وما يؤدى اليه الاحتكاك بينهما . فالانسان رغم ضعفه وفناؤه المحتوم يحمل فى تكوينه قابلية خاصة أو استعدادا مميزا لأن يخوض - فى بعض اللحظات ، تجربة من المتعة اللانهائية ، لا يستطيع الاله - بكل إمكانياته . أن يمارسها أو يدوق شيئا منها . وهذا العجز الإلهى يولد حتما شعورا بالعداوة ، ويدفعه هذا الحرمان لأن يبدى كافة أنواع القسوة والعنف تجاه الانسان . وهنا نجد (لاجركست) يستوحى من شعراء اليونان القدامى ومفكرهم مبدأ (الغيرة الالهية) وهو المبدأ الذى سيطر على معظم التفكير الدينى والفلسفى عند اليونان ، وكثيرا ما تردد - كنغمة ثابتة - فى كتابات الشعراء والفلاسفة منذ (هودوس) حتى مطلع المسيحية ، وهو يبدو واضحا - بصفة خاصة - عند شعراء العصر الفغنائى أمثال (سولون) و (فيوجنيس) وغيرهما ، وكذلك فيما ألفه شعراء المأساة وبخاصة (يوربيديس) . لقد قامت الأخلاق الدينية والاجتماعية فى ذلك الوقت على أساس من ضرورة تقوى الآلهة ، والايمان بجبروتها وقدرتها على الاطاحة بكل من تسول له نفسه أن يدعى العظمة . وكثيرا ما تحكى أساطيرهم عن حالات من الهزيمة الساحقة لكل من أظهر ضد الآلهة نوعا من التحدى أو التمرد . وحتى اذا غفا قلب المرء سهوا ، أو زل لسانه ، أو أساء بغير قصد ، فان هذا لا يعفيه من العقاب . لكن مؤلف الاله (أبوللون) من عذرائته فى رواية (لاجركست) ليس مجرد اعلان عن الفصص الإلهى . انه فى ظهوره لها يحمل جوانب متناقضة ، مما يجعل منه تركيبا مبهما ، غامضا ، يحار الفكر فى امره ، ويعجز العقل عن ادراكه . واذا كان المرء لا يعرف حقيقة الشعور الإلهى ، ولا يميز فيه خصما أو رفيقا ، فالاله عندئذ لا يمكن - بأى حال - أن يكون واضحا ، محددا ، أو كما تقول (بيشيا) العرافة « أنا لا اعرف من يكون . كيف أستطيع ان اكرمه ؟ او احبه ؟ احسب انى لا اكرمه ولا احبه . »

مكتبتنا العربية

عن مشكلتها الميتافيزيقية الخاصة بحيرتها الشديدة وعدم فهمها الكامل للاله الذي تعمل في خدمته بل وتندمج معه أو فيه اندماجا مطلقا . ونلاحظ أن اشكالها الجنسي قد اتخذ عند لاجركفست شكلا نفسيا ، فلا نراه الا مخلوطا باشكالها الميتافيزيقي .

وعلى النقيض منها نجد الرجل التائه فاقدا حيويته أو (رجولته) . فبينما يزداد التوتر الجنسي عند (بيثيا) ، نجد ذلك التائه وقد فقد الرغبة الجنسية فقدانا تاما . باختصار ، فإن اللعنة التي حلت (بيثيا) قد دفعتها الى مزيد من طلب الحياة بحيث تدفقت عواطفها تدفقا لا حد له ، أما الرجل التائه فقد سببت له اللعنة في أن يفقد احساسه بالحياة ، فلم يعد يرغب أو يستمتع بأي شيء . و (بيثيا) من ناحية أخرى ترفض أن تعيش الحياة العادية كما يعيشها أهل (دلفي) . ان (فرديتها) و (انفرادها) و (احساسها بالتفوق) قد أدى كل هذا لأن تستغرق في حالة من تأمل كل ما حولها تأملا لا يخلو من نقد واستهجان . انها اذن كانت تريد أن تعيش الحياتين . بعيدا عن الناس ، ومع (الاله) و (العشيقي) في وقت واحد . الشيء الذي فعلته ، والشيء الذي أثار غيظ (الاله) وتقته فما لبث أن انقلب عليها ، ليمزق روحها ويصرع حبيبها ويثير عليها اعلميا ثم يسوقها الى تلك الحياة النائية ، القاسية - كان هذا اذن نوعا من القصاص الالهى العادل . ومع ذلك ، فنحن لانستطيع أن نقول بأن (بيثيا) قد ارتكبت فعلا ما يستحق العقاب . وتبقى المشكلة .

لقد اختار (الاله) (بيثيا) من بين فتيات (دلفي) ليجاروس معها تلك (اللعبة) . ولقد أظهرت هي من جانبها كفاءة روحية نادرة . وهذه الكفاءة هي التي كانت سببا في أن يخصها الاله باهتمامه . ولكن اهتمام الاله ليس كله مريحا أو مرضيا أو مباركا . فاقتراب الاله من البشر أو العكس هو اقتراب محفوف بالخطر . ولا يمكن أن نتوقع ماذا يمكن أن يحدث عند بدء هذا الاتصال . وماذا عسى أن تكون نهاية ؟ لقد كان يمكن (ليثيا) ، على سبيل الافتراض - أن تعيش بكل جوارحها وعواطفها تلك الحياة داخل المعبد لو أن الاله كان أكثر عطفًا وأكثر رحمة وأكثر سلاما . لكنها لم تجد هذه الحياة كما تصورت أو أرادت ، وبدأت تشعر بالاشمئزاز من نفسها وعملها وكل شيء ، فانطلقت تعيش حياتها كائنات (عادية) في ظروف غير عادية ، مما جلب عليها اللعنة . هل أساءت الى (الاله) أم أن الاله هو الذي أساء اليها ؟ ليست الإجابة على هذا السؤال إجابة على المشكلة ، لأن هذه المشكلة - كما تبدو على الأقل عند لاجركفست - ليس لها حل .

يحيى عبد الله

تسبب الى طبيعتها البشرية والى حدود امكانياتها الانسانية . وعندئذ يبدأ الصراع بداخلها بين الحياتين ؛ وهو صراع أبدي يقع (البطل) في نهايته ضحية نفسه . فطبيعتها هي التي خلقت ذلك الصراع منذ أوله . وهنا يتحقق أهم الشروط اللازمة لوجود البطل المأساوي على مسرح الحياة . ولا شك أن (لاجركفست) قد افاد كثيرا من قراءته للمسرح اليوناني . نضيف أن مأساة (العرافة) هي مأساة مزدوجة الشيء الذي يزيد من حداثتها وفسوتها . أعني أنها ليست مفردة كما نلاحظ في مأساة كل من (باراباس) أو مأساة اليهودي التائه . وهذه المأساة المزدوجة تنكس وجهة نظر المؤلف الفلسفية وتأملاته في الوضع الانساني . انه يدرك ماتنطوى عليه روح الانسان من قوة وضعف في آن واحد وما يصطارع في نفسه من قوى الشر والخير معا . ان الانسان في حالة مستمرة من التطلع الى المثالية من ناحية والانجذاب الى الواقع الأرضي من ناحية أخرى . والمؤلف في هذه الرواية لم يزل يطرح التساؤلات والمشكلات التي اخذت تؤرقه منذ ستين عاما . وهو لم يزل كذلك يؤمن بقدرة الانسان على أن يواجه قوى العنف الفاشية والقسوة العبياء والشر الكامن في النظام الكوني ، والحدود المادية التي تعمل في اخراج مستمر لقر روح الانسان ، وتجعله سجين روحه المقيدة ، واسير ضعفه وعجزه واستسلامه . ان عرافته رغم سوء مآلها وخيبة حظها في دينها ودنياها ، ورغم تعاطفها الحسى والوجداني لحياتين متنازعتين ، ثم استغراقها الكامل في كل منهما ، قد أفلحت أخيرا في أن تجد لنفسها - داخل سراديب معتمة من تيه الفوضى والعبث - مخرجا . ولو أن هذا المخرج لا يعنى حلا نهائيا ، أو قولا فاصلا ، أو فصلا ختاميا بأي حال .

مشكلة الايمان

وهذا المسلك الميتافيزيقي الذي اهتدى اليه (لاجركفست) لا يخفف من حدة المشكلة ؛ على العكس ، فإنه قد يزيدها تعقيدا . ذلك أن هذا المسلك ليس الا محاولة لاستخلاص نظام يستند في وجوده وتكامله على اللانظام .

وتظهر براعة (لاجركفست) في معالجة هذه المأساة المزدوجة في عرافته . (بيثيا) رغم أنها فتاة تختلف بطبيعتها عن سائر فتيات (دلفي) ، الا أن شدوذا هو مجرد اختلاف (نفس) بسيط . وقد نقول بأنها - لحساسيتها المفرطة - تبدو أكثر من غيرها احتياجا لممارسة الجنس . ونستطيع أن نقول أيضا بأن ظهور (الاله) من وقت لآخر واحتلاله جسمها وروحها في ذلك القبر المظلم الخائف كان يزيد من حدة رغبتها الجنسية .

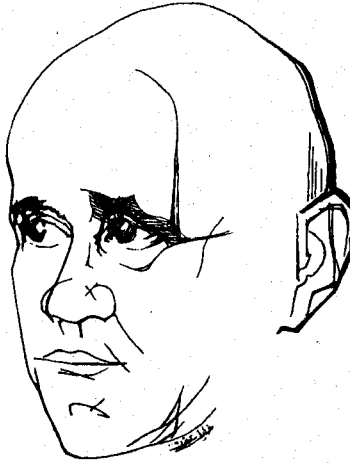
ومشكلة (بيثيا) الجنسية لا تقل في أهميتها وحدتها

جان جينه المحرج والشهير

سمير ندا

مركز تحقيقات كميونر علوم اسلامي

وصفه جان بول سارتر بالممثل الهزلي والشهيد Comédien et Martyr وليس محض صدفة ان يطلق لفظه Paria بمعنى « المبوذ الهندي » على كل من جينه وضريه بودلير ولكن ثمة فارقا لا يمكن اغفاله بين الرجلين ، فبودلير انتبد بنفسه عزلة اختيارية ، بينما جينه منبوذ من قبل مجتمعه ، فعزلته مفروضة عليه قسرا وفهرا ، ومن ثم تتضاعف حدة احساسه بانه رجل زائد عن الحاجة ومن هذا الاحساس الذي خامر وعيه بوجوده في عالم يلفظه ، انخرط في عداد الشواذ جنسيا ومجتمعا ، في محاولة للتثبيت على ذاته ، اشباعا لرجسيته ، متحديا

جان جينه

مكتبتنا العربية

عبورا هينا سلسا ابان طفولته شان سائر الأطفال ، الذين لا تخلف لديهم الا مجرد محاولة لتحديد اطار الشكل الكلي للذاتية في هذه المرحلة من مراحل تكوينهم النفسي ، ذلك ان جينيه الذي يرمضه الفزع ويؤرقه الياس لا يمكن ان ينسى هذه التجربة وهو المنبوذ الطريد والمعدم الوحيد . ومن ثم نراه ينغمس في تأكيد فرديته الشكلية ، ولا يتخلص منها تدريجيا في مراحل تكوينه النفسي كالآخرين . وتأسيسا على ذلك يرجح لدينا ان شلوه الجنسي لم يصدر عن اغتصابه في حداته كما هو الحال بالنسبة لبودليز وهو في المدرسة الداخلية ، وكذلك جان بول سارتر نفسه في ظروف مماثلة لهذا الأخير ، وانما تهيأت طبيعة جينيه النفسية لهذا الشلوه انغمارا منه في اعماق ذاتيته ليتأكد وعيه بوجوده الفردية في مجتمع قد نبذه . فهو يبحث عن حريته ، ولا يلتقي بها الا في مقارفة الشر .

بذلك مواضع المجتمع واقانيم الاخلاق ، فهو مجهول الأب والأم ، ربيب اصلاحيات وسجون ، امتهن اللصوصية ، وارسل غرائزه تعربد في كل اتجاه ، فاستغرقته لحظات الوعي باللذة الحسية المتمردة على المجتمع . وهو يتصيد في انطبالاته تلك ، الاحساس المكثف بالذات والوعي الجامع لهذا التكثيف الشعوري . ولكن هذا الوعي يصطدم بانعدام الذرائع والاسباب لكيونته ، واذا كانت مثل هذه الصدمة قد حفزت بودليز لان يتبنى فكرة الانتحار ، حتى انه كتب في خطابه الشهير عام ١٨٤٥ « انني اقتل نفسي لانني غير نافع للآخرين وخطر على نفسي ذاتها » فان هذه الصدمة لدى جينيه منحته قدرا من الصلابة ، وقدرة على التمرد وكفاءة في قيادة فكر المنبوذين .

نرجسيته

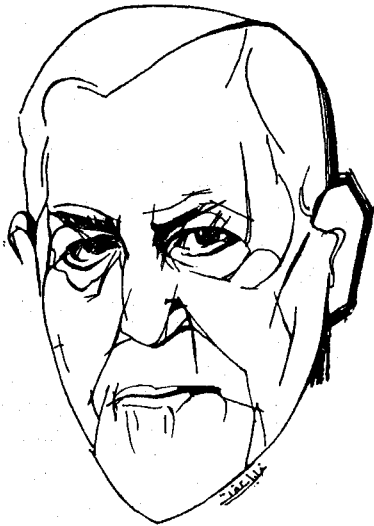
وان استقصاء الجذور الاولى لمكونات شخصيته النرجسية ابان طفولته يقوم على دروب من التخمين ، لنموض هذه الحقبة بالنسبة لدارسي فنه وحياته ، مما يجعلها خلوا من كل ثبت اسرى بين اللامح ويحدد القسمات ، او مما يشير لنا كذلك باية روابط مجتمعية معتمدة يمكن لنا ان نأخذها مأخذ الحقيقة اليقينية لتكون منطلقا الى ترسيخ نرجسيته . ولكن عبوره بمرحلة اكتشافه انه آخر وان آخريته هذه محكوم عليها بالنفي والتبذ بخلاف الآخرين جميعا ، تجربه اكتشافه لهذا كله جعلته يصنع من نفسه شخصا آخر ، وسبر اغوار هذه التجربة ، هو ثبنتا الوحيد ، وحقيقة الحلقة المفقودة من حياته الراجحة لدينا وان لم تبلغ مرتبة اليقين . فنحن نرجح مثلا ان هذه التجربة قد اعتمرت في تنقله من سجن الى سجن في طول اوربا وعرضها مذنبا ومستحقا للعقاب في ظلمات الزنانات المختلفة وفق قانون الجماعة . لكن الامر الذي لاشك فيه ، ان هذه التجربة لم تعبر به

عالم الشر

وهكذا تنطرح هذه الحرية في غمرات الشر ليبلغ المطلق عبر طريق وعر مغمم بالضلال ملء باسباب الانحراف وضروب الخيانة ومقومات التمرد على العالم اللاهوتي . فهل يصدر الشر عند جينيه عن الاحاد ؟ وهل مات الله في وعيه بحيث استباح لنفسه مقارفة الشر ؟ يقول فرويد : « ان الهنا ، ربما لا يكون الها قادرا الى حد بعيد ، وانه ربما قام بجهد ضئيل اذا ما قورن بما انجزه رسله ، وليس معنى ادراكنا لهذا الامر ان نفقد شغفنا بالحياة وبالدينا » .

ان الاستهانة بالالوهية قد نلّس صداها لدى شارل بودليز ، ذلك ان فرويد يقرن الاستهانة بالاله التي قد تصل الى حد قتله بالرغبة في التخلص من السلطة الأبوية التي تجلت في الجنرال اوبيك زوج ام شاعر الرمزية العظيم ، الذي استباح لنفسه

س . فرويد

الشر البودليري ينطوى على اللذة الحسية ، ولكنها لذة وهمية ، موضوعة موضع التأمل كما قلنا من قبل ، فهي لا تستغرق وعى بودلير ، بل انها تثير لديه احساسا بالنقز وربما بالفشيان . فهل ينطوى الشر عند جان جينيه على الشهوة ؟! ان اهتبال اللذة الحسية عنده مجرد منطلق واحد فى عالم الشر لديه . تقول سولانج فى مسرحيه (الحاديات) لشقيقتها كلير ساخرة منها منددة بها : اوه ، ان الانسة لم تتجسول من قبل وهى متشعة بالملاذات ، ايدا ، انها تتأمل نفسها فى المرايا متبخترة عبر الشرفة فى الثانية صباحا ، ملفية التحية على العوام المتزاحمين فى موكب استعراضى تحت نوافذها .

جينيه والشر

ان تأمل كلير لنفسها على هذا النحو ، هو ترديد للأصداء الترجسية التى تتجاوب بها اعماق جينيه ، ولكنه لا يكتفى بمجرد النظر والتأمل فى فعل الشر كما يذهب بودلير ، وانما ينغمز فيه بكلية ، كما تقص علينا شخوصه المسرحية ياسرها ، وكما يترجمه هو فى حياته ذاتها . فبائع اللبن فى مسرحية الحاديات يحبل هذه المتعة السلية الى اخرى ايجابية ، فينفذ الى فراش كلير من الكوة المدنسة - على حدقول شقيقتها سولانج - وهو شبه عار ، بل ان استعمار اللذة يروم تجسيدا اشد ، وتكثيفا اعمق ، حيث تعتمد الأختان الى محاولة الانجاب من بائع اللبن ، لكنه يجبط هذه المحاولة ، فلا يمنحهما ذلك الوليد ، مؤكدا غم العلاقة الجنسية فيما بينهم ، مثله مثل جينيه الذى لا تتمخض لذته الا عن الرغبة فى التثيت على ذاته ، الأمر الذى صورته جينيه فى شخصية للفرانك بطل مسرحية « رقابة عليا » الذى اردى ذكورته المتمثلة فى موديس وقدمها لأخضر العينين ، لا لى يسترضيه كما يذهب ليونارد كابل برونكو وانما

معاقرة الشر تحت وطأة احساسه برفض تلك السلطة وازدراءها . والأمر يختلف بالنسبة لجان جينيه الذى لم يقع تحت طائلة السلطة الابوية ، ومن ثم فان مبررات الإلحاد لديه غير كافية ، وننفق بذلك مع جان بول سارتر القائل بان جينيه ينطوى على روح دينية ، ولكن اية ديانة هذه ؟! انها ديانة الشر ، التى يمارسها فى حياته ويصورها فى ثنائيا تواليغه المشتملة على الطقوس السوداء ، التى يمارسها أبطاله من المنحرفين والشواذ وللصوص والبغايا .

مضمون لذة الشر

والشر فى هذا القداس المعكوس ، هو ممارسة لما تواضع الناس على رفضه باعتباره منافيا للخير ، وهو فى نفس الوقت اعتراف بوجود الخير ، فالنقيض لا يعرف الا بالنقيض . ويختلف مضمون الشر البودليري عن ذلك الذى يمارسه جينيه ، ذلك ، ان بودلير لا ينغمز بكلية فى فعل الشر ، وانما يؤثر الاحتفاظ بمسافة بين وعيه وفعل الشر هذا ، لتتاح له فرصة للتأمل محققا بذلك متعة عظيمة كخالق له « - بودلير ، جان بول سارتر . ولكن ماهى طبيعة هذا الشر الموضوع تحت التأمل ؟! يقول بودلير فى قصيدة العملاقة :

« شد ما كنت اتمنى ان اعيش بالقرب من عملاقة ، مثل هرشبق تحت قدمى مليكنه »

الشهوة والشر

ان الفريزة تاخذ بناصية بودلير الى فعل الشر ، وهو يعترف كذلك : « بان اللذة الحسية الناجمة عن الحب ، تستمد من تيقن الانسان بانه انما يمارس فعل الشر ، ويعرف الرجل والمرأة منذ ولادتهما ، انه فى الشر تكمن كل لذة شهوانية » وهكذا يتضح لنا ان

ش . بودلير

خلاصة شخصية جينيه

وهكذا ترى الأدلة على أن جينيه ، يعمل على تثبيت ذاته في مجتمع نبذه والقي به في منفي الشواذ والمصوص والجبرمين ، ومن ثم يؤثر ممارسة ديانة الخير المعكوس ، معبرا عنه بالشر المائل في الشهوة والانحراف المجتمعي عامة . والشعر في تصوره يصدر عن اللعنة العبودية ، وهو ما نقوله كليل في مسرحية الحاديات . اننى روح العبودية الدليلة « والاحساس بالانسحاق العبودى يدفع سولانج الى القول بانها ارادت أن تستغنى عن عوز احساسها بالحرى . برونق الجريبة ، حتى انها تضرع النار في منزل مخدومتها ، لانها وشقيقتها قاصرتان عن استغراق الحب . وسولانج تصرح بذلك حين تقول : عندما يحب العبيد بعضهم بعضا فان ذلك لا يسمى حبا . فلا يابى اذن وقد خامرهما للحظة دوار الحرية ، ان نلوا بالجانب المظلم من العالم اللاهوتى ، لنبلغا جوهر الفعل الحر من خلال الجريبة ، والقصاص الاوحد ، شأنهما في ذلك شأن نفرانك في مسرحية رقابة عليا ، وسائر الزنوج في المسرحية التى تجعل اسهم ، وايرما في مسرحية الشرفة ، وسائر افراد عالم جينيه الرهيب . فتراهم من ثم ينفرون الشر المصدور على العبودية والجنس تثبيتا على ذواتهم ، واعلاء لضروب نرجسيتهم في مجتمع شاء لهم بما تواضع عليه من قيم ، ان يعتزلوا خيره المكذوب ، فهم يمارسون الشر باعتبار أنه ممارسة معكوسة للخير المطلق ، وهم يصعدون فى ذلك عن خالقهم ومبدعهم جان جينيه ، والمحاولة الجان جينية لما تزل تتواصل حلقاتها ، وكانى به يردد قوله بليك « اننى انتقل بين نيران الجحيم مغتبطا » اما انعكاس شخصيته على صياغته الدراماتيكية لمسرحه ، فلها حديث آخر .

سمير أحمد ندا

اذ يجرد جينيه من مقوماته الابداعية ، وهو الشاعر والقصاص والكاتب المسرحي ، ويخرج بنا هاتر ساكس من هذا التناقض في قوله : « بان مطلبى الشاعر الرئيسيين الا شعوريين هما التخلص من الاحساس بالانتم الذى يسببه الانا الاعلى ، والتعويض عن نرجسيته التى يضحي بها على مذبح الفن لارضاء جمهوره » . ويضحي ساكس على اساس مطلبى الشاعر الى تصنيف المدارس الادبية « فعندما ترجع كفة التخلص من الانتم واييجاد مخرج لصراعاته الوجدانية وانفسية على وجه العموم لدى الكاتب ، تراه ينتسب الى الرومانسية ومدرسة التيار الشعورى الحديثة ، ومن ثم تحتدم مؤلفات كتاب هاتين المدرستين ، بالصخب والعنف ، والشاهد المنفرة والعواطف الشائرة ، لا يهمهم جمال الشكل والتناسق وصرامة المنطق ، فهذه امور ياخذ بها الكلاسيكيون ، الذين تاخذ بنواصيهم الرغبة فى التضحية النرجسية » . والى الاتجاه الاول ينتسب جان جينيه ، فهو لا يضحي بنرجسيته بل يعمل على تثبيتها فى حياته وفنه ، وهذا لاينفى مطلقا فعالية نرجسيته ، عل صعيد الابداع حتى لو تسربل بالآخر ، فلا تعارض اذن بين وضعية الفنان كمبدع ، ينطلق الى خارجه للناس ، وتقويمه كنرجسى يعمل على تثبيت الذات ، فى ابداعه كما قلنا من قبل . اشباع لنرجسيته . ولعل التناقض الذى وقع فيه سارتر ، يرجع الى انه فى تحليله لشخصية جينيه صدر عن نزعة فرويدية اراد ان يخضعها لمقولاته الوجود لذاته والوجود فى ذاته .

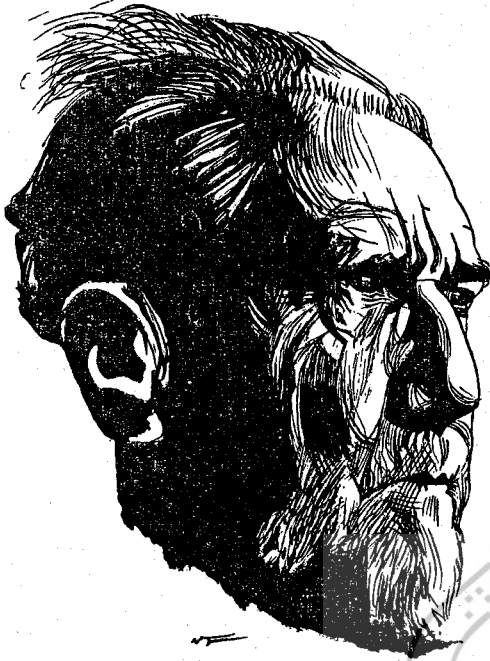
ليحتل مكانته ، ولنفرايك يعترف بذلك فى ثانيا المسرحية حينما يقول لأخضر العيين : « انك رجل متائق » . انت . انت آخذ فى التائق واريد ان اقوم مقامك » . ولنفرايك لا يروم الا المتعة الجنسية فى اقصى صورها واقساها ، كما تغيلها عند كل من موديس وأخضر العيين ، رفيقى زنزانتة ، بمعنى انه اراد ان يعايش استسغار مازوكية موديس المخذت وسادية أخضر العيين . وجينيه فى ذلك انما يذكركنا بالشاعر العربى الحسن ابن هانئ . من بعض الوجوه ، واوسكار وايلد من وجوه اخرى . وانغمار جينيه فى اللذة الحسية ، يتم باعتبارها من الطقوس السوداء التى يقيمها جينيه فى معبد الشر ، فتستغرقه استغراقا تاما ، لانه ازال بحق تلك المسافة الباعثة على التأمل فى فعل الشر ، بمعنى ان الشر هنا معاش تاما ، وليس موهوما ولا متصورا .

الابداع الفنى

وهنا تبرز مشكلة الابداع الفنى عند جان جينيه ، ومحصلتها ببلورها سارتر فى كتابه عن جينيه فى هذه الكلمات : « الجماع هو التطلع الى الدخول فى آخر ، والفنان لا يخرج من ذاته ابدا » وبناء على هذه المقولة ، تغدو نرجسية جينيه غير فعالة ولا مثمرة وغير اجتماعية . فجينيه ينغمر فى فعل الشر من خلال اهتباله للذة الحسية ، واستغراقه فيها والدخول فى آخر ، وهنا يقع سارتر فى تناقض غريب ،

الفكر المعاصر وعصر القمر

تغطية فكرية شاملة لاحتمالات التغيير التى قد تطرأ على صورة الفكر والأدب والفن نتيجة لغزو الانسان للقمر ، ودخول البشرية فى عصر جديد تحقيق تشترك فيه الطليعة المثقفة من الكتاب والنقاد وأساتذة الجامعات . . . يصدر فى العدد القادم .

إنريكو باوند .. أبو الشعر الحديث

ماهر شفيق فريد

« الشعر نوع من الرياضيات المهمة التي تزودنا بمعادلات لا للأرقام المجردة والمثلثات والدوائر وماشابه ذلك وانما تزودنا بمعادلات للانفعالات الانسانية » .
١ . باوند

ترجع أهمية الشاعر والناقد الأمريكى المصاصر اذرا باوند الى أنه خلق مناخا فنيا ازدهر فيه الشعر الحديث على كلا جانبي الاطلنطى ، واتصلت أواصره بثرات عصر النهضة ، والشعر الرمزي الفرنسي ، والحركة الجمالية التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر . حقق باوند ذلك كله بشعره ونثره وتأثيره على المحيطين به ، ولكنه لم يتلق حتى الآن ما هو جدير به من التقدير . ولاشك في أن علة

ففي القسم الاول نجد مقالات: «نظرة الى الخلف» (١٩١٨) «كيف تقرأ» (١٩٢٨ أو ١٩٢٧) «الفنان الجاد» (١٩١٣) «رسالة المعلم» (١٩٣٤) «التبشير الدائم للدهماء» (١٩١٦) «مستر هاوسمان في الهيكل الصغير» (١٩٣٤) «خط التاريخ» (١٩٣٤) ..

وفي القسم الثاني نجد مقالات: «التراث» (١٩١٣) «التربادور - أنواعهم وأحوالهم» (١٩١٣) «أرون دانييل» (١٩٢٠) «كالافانتي» (١٩١٠ - ١٩٣١) «الجحيم» (١٩٣٤) «عصر النهضة» (١٩١٤) «ملاحظات على كلاسيكي العصر الايلزابيثي» (١٩١٨ - ١٩١٩) «مترجمو اليونانية: ترجمات هوميروس الباكرا» (١٩١٨ - ١٩١٩) «المورج . كراب: ليسانس في القانون» (١٩١٧) «التوربة الساخرة» «ولافورج» وبعض الهجاء (١٩١٧) «الصلب والرقيق في الشعر الفرنسي» (١٩١٨) «سوينبرن ازاء كاتب سيرة» (١٩١٨) «هنري جيمز» (١٩١٨) «ريسي دي جورمون» (١٩٢٠) ..

وفي القسم الثالث نجد مقالات عن «ليونيل جونسون» (١٩١٥) «السنن النثرية في النظم» (١٩١٤) «بيتس في مرحلته الاخيرة» (١٩١٤) «روبرت فروست: مراجعنا» (١٩١٣ - ١٩١٤) «د. هـ. لورانس» (١٩١٣) «مركز الدكتور ويليامز» (١٩٢٨) «أناس من دبلن ومستر جيمز جويس» (١٩١٤) «يوليسيز» (١٩٢٢) «جويس» (١٩١٨) «ت.س. اليوت» (١٩١٧) «ويندام لويس» (١٩٢٠) «أرنولد دولتش» (١٩١٨) «الشعر الحر وأرنولد روليش» (١٩١٨) «برانكوز» (١٩٢١) ..

واضح من هذه القائمة وحدها غزارة علم باوند وسعة الرقعة التي تغطيها كتاباته . فهو الى جانب مساهمته الفعالة في أدب عصره ، قد درس الكلاسيكيات وشعراء العصور الوسطى ، وآثار عصر النهضة واقتن كثيرا من اللغات الاوروبية الحديثة ، وترجم عن اللاتينية والصينية ، والبروفنسالية ، وتقول الانباء انه الآن يتعلم العربية !

روح الرومانى

كتب باوند في كتابه «روح الرومانس» يقول ان الشعر «نوع من الرياضيات الملهمة التي تزودنا بمعادلات لا لافهم المجردة والمثلثات والدوائر وماشابه ذلك وانما تزودنا بمعادلات للانفعالات الانسانية» ، ودعا الى تجسيد المجردات والافكار ، وروح العينية ، كما اوصى الشعراء بأن يستخدموا لغة الحياة ، وأن يخلطوا ايقاعات جديدة ، وأن يتخذوا من كل مافي الحياة مادة لشعرهم ، وأن يتوخوا تقديم الصورة الشعرية الدقيقة ، بصلابة ووضوح ..

ويذكر ت.س. اليوت في مقالة باكرة له ، عنوانها: «أزرا باوند: عروضه وشعره» (١٩١٧) ان محرر مجلة «ذا نيشان» سأل باوند : «اتوافق على الرأي القائل بأن الشاعر العظيم لا يكون عاطفيا قط ؟ فكان رد باوند : «أجل

ذلك هي آراؤه السياسية التي لا يرضى عنها الكثيرون . ولهذا نرى ان الشاعر والناقد الانجليزى ج.س. فريزر ، الذي ألف كتابا عن باوند ، يؤثر - قبل الترجمة له - أن يواجه ردود الفعل العدائية الموجهة ضده . لقد أخذ كثيرين على باوند عداءه للديمقراطية ، ومعاداته للسامية ، وميوله الفاشية . ويرى فريزر ان باوند وان كان مخطئا فعلا في هذه الاتجاهات الا أنه لم يكن ينوى بها شرا . لقد أراد المحافظة على التقاليد الرفيعة ، وخيل اليه ان الديمقراطية تعنى انهيار هذه التقاليد وسيادة الفوضى . وكان يحترم القوة ويراهم أمرا لاغنى عنه في سبيل اقامة الحضارة ، فتوهم ان موسوليني هو رمز هذه القوة البتة . واذنحن وضعنا هذه الحقيقة في اذهاننا امكنا ان نتقدم الى الترجمة لباوند دون تحيز له او ضده .

من قادة الحركة التصويرية

ولد أزرا لوميس باوند في هايلي بولاية ايداهو في ٢٠ أكتوبر ١٨٨٥ ، وتلقى دراسته في كلية هاميلتون وجامعة بنسلفانيا ، ثم سافر الى أوروبا في ١٩٠٧ ، وعاش في لندن من ١٩٠٨ الى ١٩٢٠ حيث صادقت . س . اليوت ، وجيمز جويس ، ووندام لويس ، وارنست هيمنجواي ، وغيرهم . كان من قادة الحركة التصويرية في الشعر ، وقد ارتبط اسمه بمجلة «ذاليتل ريفيو» من ١٩١٧ الى ١٩١٩ . نشر قصيدته الممتازة «هيوسلوين موبرلي» في ١٩٢٠ ، وعاش في باريس من ١٩٢٠ - ١٩٢٤ ثم انتقل الى رابالو بايطاليا فعاش فيها حتى عام ١٩٤٥ ، وشرع يكتب أكبر قصائده وأطولها «الاناشيد» . وفي ١٩٤٥ اعتقله الجيش الأمريكى بتهمة الميل للفاشية والقائه عدة احاديث من اذاعة روما ، أثناء حرب بلاده مع المحور . واعيد الى أمريكا لحاكمته ، ولكن الكشف الطبى اوصى بالزامه مصحة للأمراض العقلية . وظل بها حتى عام ١٩٥٨ ، ثم خرج منها محطم النفس والبدن ، فسافر الى ايطاليا ، ومازال يعيش فيها حتى الآن ..

وأهم آثار باوند في النقد هو كتاب «المقالات الادبية» (١٩٥٤) الذي حرره وقدم له تلميذه وصديقه ت.س. اليوت وله كذلك «روح الرومانس» ١٩١٠ (جودبيرزسكا: ذكريات) ١٩١٦ (تحريضات) ١٩٢٠ (ضروب من الطيش) ١٩٢٣ (أنشيل والرسالة عن الهارمونية) ١٩٥٤ (مبادئ القراءة) ١٩٣٤ (اجعلوه جديدا) ١٩٣٥ - (مقالات مؤدبة) ١٩٣٧ (مرشد الى الثقافة) ١٩٣٨ (تخطرات وشطحيات) ١٩٥٨ وغير ذلك من الكتب ..

ثلاثة أقسام

وقد قسم اليوت كتابات باوند النقدية الى ثلاثة أقسام : تلك التي تتحدث عن فن الشعر عامة ، وتلك التي تتناول معاصري باوند ...

أوافق بصورة مطلقة ، إذا كنت تعنى بالعاطفة انه يقع تحت رحمة كل حالة نفسية تمر به .. ان النوع الوحيد من العاطفة الجديرة بالشاعر هو العاطفة الايجابية التي تنفج فيه الطاقة وتقويه ، والتي هي أبعد ما تكون عن الانفعالات اليومية المتسمة بالوحولة والاغراق في العاطفة .. «
فباوند واضح في نفوره من اليوعية العاطفية والمبالغة في قيمة الانفعال الشخصي ونبد كل معايير الشكل وغياب العقل عن عملية الخلق ، وكلها صفات أدت بالشعر الانجليزى الى التدهور والزهن ، في مطلع هذا القرن .

والواقع ان أهمية نقد باوند ترجع الى انه من عمل شاعر يكتب عن الشعراء ، فهو لا يعمد الى التعميمات ، ولا يحاول أن يضع نظرية في الشعر ، وإنما يضع نصب عينيه هدفا محددا . هو أن يبصر الشاعر بالطرق التي تمكنه من اجادة فنه ، وتجنب الزايق التي قد تكون في انتظاره . ولهذا يضع الفنان في مرتبة أعلى من الناقد ، باعتبار ان هذا الاخير لا يعدو أن يكون محللا أو مقننا للقواعد التي يخلقها الفنان . يقول في مقالة له عنوانها « وثيقة شاردة » :

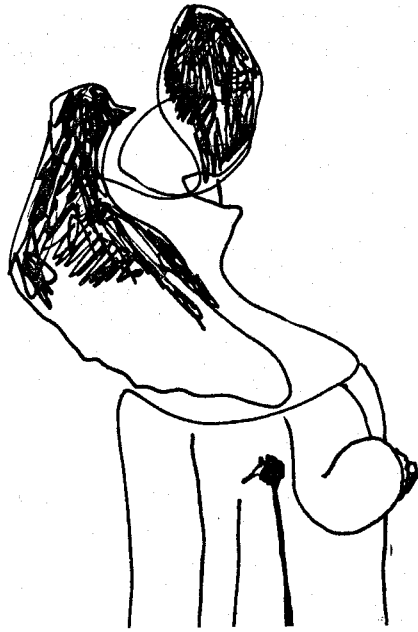
« ان النقد ، من الناحية النظرية ، يحاول أن يسبق الانشاء ، وأن يكون بمثابة منظار البندقي رغم انه لا يوجد - فيما اعتقد - مثال مسجل لهذا التنبؤ كانت له أدنى فائدة ، الا بالنسبة للمؤلفين الفعليين : اعنى ان الرجل الذي يتوصل الى أى ادراك مسبق لمبدأ منسق ، إنما هو الرجل الذي يكشف عن هذه الخاصة . أما الآخرون ، ممن يستخدمون المبدأ ، فيتعلمون عادة من المثال ، وهم في أغلب الحالات لا يعدون أن يظلموه ويخففوه وأحال اننا سنتبين عادة ان العمل يفوق المعادلة المصاغة ، او المنشورة على الأقل ، او هما - على أحسن تقدير - يتقدمان باعتبارهما قدمي كائن له قدمان » .

وينصح باوند مدلسي الأدب بأن يدربوا الشعراء الشبان على تذوق أكبر عدد ممكن من الإيقاعات والقوافي فيقول :

« دع الطالب يملأ ذهنه بأفئتن إيقاعات النغم التي يمكنه أن يكتشفها ويفضل أن يكون ذلك في لغة أجنبية بحيث يكون معنى الكلمات أقل تعرضا لان يشتب انتباههم عن الحركة » ومن أمثلة ذلك : الأناشيد السكونية ، والأغاني الشعبية الهيريدية ، وشعر دانتي ، وقصائد شكبير الفنتائية ، اذا أمكنه أن يفصل المعجم اللفظي عن إيقاع النغم ، وليشرح قصائد جوته الفنتائية ، ببرود ، ال قيمها الصوتية المكونة ، والمقاطع الطويلة والقصرة ، والمنبورة وغير المنبورة . الى حروف متحركة وسواكن » .

كذلك ينصح الشاعر الشاب بقوله :

« تأثر بأكثر عدد من الفنانين قدر المستطاع ، ولكن كن من الحكمة بحيث تقر بهذا الدن مباشرة أو تحاول إخفاؤه » .

الشاعر وقضية الشباب

ولا أدل على سخاء باوند من الرعاية التي كان يحيط بها الأدباء الشباب الذين يشيرون اهتمامه ، وسعيه إلى مساعدتهم . ومن أمثلة ذلك ما يذكره ج.س. فريزر من أن باوند التقى في عام ١٩١٥ باليوت لأول مرة . وكان هذا الأخير وقتها شابا لا تبدو عليه سمات رجال الدين أو الوعاظ ، وأعجب باوند باليوت ، وقرر تقديمه إلى الوسط الأدبي فأصدر ديوانا لعدة شعراء ، وأصر على أن يتضمن هذا الديوان « ستة عشر صفحة مطبوعة لاليوت فوراً » . ولم تكن هذه الصفحات غير تصيدتي : « بروفروك » و « صورة سيده » اللتين لم تجدوا نائرا قبل ذلك ، وكذلك ساعد جويس بأن جعل مطبعة « ذا ايجومت » تصدر له رواية « صورة الفنان شابا » ، وأعانه على نشر « يوكيسيز » سلسلة في مجلة « ذا ليتل ريفيو » الأمريكية ، وأغرى ميس هاريت ويفر بأن تمد جويس بالمال اللازم كي يتم « يوكيسيز » وهو في بسطة من العيش ، كما راح يشجع صديقه المثالي برزسكا .

ولكن قيمة باوند الحقيقية لا تكمن في نقده ولا في تشجيعه للأدباء الشباب بقدر ما تكمن في شعره الخاص الذي يحقق درجة عالية من الجمال والحذلقة الموسيقية وبراعة التكنيك . فهذه القصائد التي كتبها أشبه بفسيفساء لا تكاد نجد لها ضربا من حيث الاناقة والرفق . وقد كان لها تأثير كبير على غيره من الشعراء الأمريكيين والأوروبيين .

وخير نتاج باوند الشعري إنما يوجد في ديوانه المسمى « قصائد مختارة » (١٩٥٩) الذي يضم منتخباً من قصائده حررها وقدم لها ت.س. اليوت . واجتماع هذين الرجلين في عمل كهذا يجعل منه ولاشك أثر باقياً . يقول « ملحق التاييز الأدبي » : « أن كتاب (قصائد مختارة) ، فضلا عن قيمته كشعر ، هو في حد ذاته مدخل ممتاز إلى دراسة الأدب ، لأن الكثير من الأساليب وعصور الأدب في عدة لغات تد و صفت وحكيمة ونوقشت ومسرحت وسخر منها في هذه القصائد المرموقة . وما من شاعر آخر قد أحرز مثل هذا النجاح التام في أن يقدم إلى اللغة الإنجليزية شعرا أجنيا وأنماطا أجنبية من الشعور ، على الرغم من اعماله التام لمطالب الدرس اللغوي » .

وتقول مجلة « نيو انجلش ويكلي » عن باوند « انه يظل الأستاذ الكبير للأسلوب والنظم والصور الذي تعلم منه الشعراء الأسفر سنا ، وما زالوا يتعلمون . وعلى ذلك فانه من الخير أن يعاد طبع قصائده ، ومعبها مقدمة المسر من البيوت ذات الإسالة . وهذه الأخيرة في حد ذاتها وثيقة نقدية ذات أهمية من الدرجة الأولى لفهم الشعر الحديث » .

وتقول مجلة « بويتري ويفيو » : أن باوند يستطيع أن

يعلمنا عن صنعة النظم أكثر مما يستطيعه أي شاعر آخر على قيد الحياة . فليس هناك شاعر ذو خيال تاريخي أشد جلالا من باوند ، وليس هناك من أعاد مثل هذا العدد الكبير من عوالم الماضي إلى الحياة في عصرنا مثلما فعل هو » .

أشعار الشباب

صدر أول ديوان لباوند وعنوانه « حينما يخبو الضؤ » في مدينة البندقية عام ١٩٠٨ ، ولم يطبع منه صاحبه سوى مائة نسخة . وفي العام التالي صدر له ديوان « أفنعة » عن دار « الكين مانيوز » للنشر . دل هذان الديوانان على نزعة جمالية صعبة الإرضاء ، كما نرى في قصيدة « المذبح » من هذا الديوان الأخير :

فلذين هنا صداقة جميلة ،
ان الاله والخريف ووردة الحب الخضراء
قد خاضت صراعها هنا . انه لكان عجيب
وحيثما كانت هذه الأشياء ، يكون المكان صالحا ، والارض مقدسة .

وفي ديوانه المسمى Ripostes (١٩١٢) يعبره إلى التوحيد بين حب الشاعر للمرأة وحب للطبيعة :

لقد دخلت الشجرة يدى
وارتقت العصارة ذراعى
ونمت الشجرة في صدرى
وتحت
تذهو الأغصان منى كالأزرق
شجرة أنت
طحلب أنت
أنت أزهار تنفج تمر عليها الرياح
طفل بالغ الارتفاع أنت
وكل هذا إنما يبدو حماقة في نظر العالم .

« فتاة »

أما في ديوانه التالي Lustru (١٩١٦) ، وقد صدر عن دار « الكين مانيوز » فان نزعته الجمالية تمتزج بميل إلى التهمك ، وإقامة القصيدة على عنصر المفارقة ، وتامل متناقضات الوضع الإنساني ، كما نرى في هذين النموذجين :

أبريل

قد زارتني أرواح ثلاث
وانتحت بى جانباً
حيث أغصان الزيتون
ترقد جرداء على الأرض ؛
مذبذبة شاحبة اللون تحت الضباب البراق .

فتاة الدكان

لمدة لحظة اتكات على
كصفور كادت الريح تدفع به إلى جدار

وانهم يتحدثون عن نساء سوينبرن
والراعية التي تلتقى بجويدو
وعاهرات بودلير .

وفي هذه الابيات الثلاثة الاخيرة نجد مثالا للارشادات
الادبية التي اولع باوند باستخدامها وتابعه فيها اليوت .
كذلك نجده يشير الى ثورته على الشاعر الامريكى
ولت وبتمان (١٨٩٢ - ١٨٩٩) ، فى مطلع شبابه ثم رغبته
فى التكفير عما بدر منه فى حقّه ، وذلك فى قصيدته المسماة
« اتفاقية » .

اتفاقية

انى لأعقد اتفاقية معك يا ولت وبتمان
لقد أبغضتك بما فيه الكفاية
وانى لأقدم اليك كطفل شب عن الطوق
وكان له أب صلب الدماغ .
لقد تقدمت الآن فى السن بما ينبغى معه أن أكون الصادقات
ولقد كنت أنت الذى شق القابة الجديدة .
أما الآن فقد آن أوان نحتها .
اننا ننتمى الى عصارة واحدة وجذر واحد -
فدع الاتصالات تجرى بيننا .

ومن أبرز قصائد باوند فى هذا الديوان قصيدته
المسماة « (الحديقة) » :

كمثل لفافة من الجرار الفضاخ تطايرت على جدار
تسبر قرب سود ممر
فى حدائق كنزيتن
أنها تموت شيئا فشيئا
من أحد ضروب الانجيميا الماطفية
وثمة جمع
من الاطفال المستخين ، الاقوياء ، غير القابلين للموت
من أبناء الفقراء
لسوف يرثون الارض .

أنها مثال التربية الكاملة
وان سامها جميل متفاهم
أنها تتوق الى أن يتحدث اليها احد
ولكنها تخشى أن يكون انا
الذى سيقترف هذا النزق

فهذه القصيدة ، كما يقول ج . س . فريزر ، نذكرنا
بقصائد اليوت الأولى . أن تشبيه الفتاة بـ « لفافة من
الحرير الفضاخ » معارضة مقصودة للتشبيهات
الرومانسية . فالرومانسى قد كان - بحيث يستمد تشبيهاته
من مناظر الطبيعة . أما باوند فيستمد تشبيهاته من الحرير
الصناعى الذى ينتجه الانسان . وتشبيه الفتاة بـ « لفافة
من الحرير الفضاخ تطايرت على جدار » يذكّرنا بتشبيه
اليوت الشهير للماء « وقد ألتشر على صفحة السماء
كانه مريض مخدر على منضدة » . وقد تبدو قصيدة باوند
قصيدة تصويرية ، الا أنها فى حقيقة الامر انطباعية ذات
خاتمة عاطفية ساخرة . وهناك تقابل تهكمى بين عبارتى
« أنها تتوق الى أن يتحدث اليها احد » و « هذا النزق » .
فاولاي بسيطة دارجة ، أما الثانية فأقرب الى الكبرياء
والارستقراطية .

موقفه من المجتمع

وفى سنة ١٩٢٠ صدرت لباوند قصيدة طويلة عنوانها
« هيو ساوين مويرنى » تبصر عن اشمئزازه من مجتمعه
التجارى الرخيص ، وكرهيته للضجيجات القومية ،
وشعوره بعقم الحزب العظمى التى انتزعت منه اثنتين من
أعز أصدقائه : برزسكا وت . أ . هيو . ويقول ج . س .
فريزر ان « مويرلى » بطل القصيدة ليس صورة طبق الاصل
من باوند ، ولكنه يحمل الكثير من صفاته . فهو يقاسم
باوند كراهيته لمجتمعه المادى ، ولكنه يخالفه فى كونه فنانا
ضعيف الحول ، صغير المكانة ، مهزوما أمام مجتمعه . انه

فأرى الفكر المعاصر

على موعد مع :

الطبيعة المثقفة من الكتاب والأدباء وأساتذة الجامعات :

لمناقشة قضايا الفكر والأدب والفن بعد غزو الانسان للقرى ودخول
البشرية فى عصر جديد

فى العدد القادم